

نظم القرآن

في تناسيب الآيات والسُّور

للإمام المفسر

برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي

الترقي سنة ٨٨٥ هـ - ١٤٨٠

دار الكتاب الإسلامي
بالقاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

‘وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم’

قال الشيخ الإمام العالم العلامة ذو الفنون العديدة ، والتصانيف المفيدة ، والأقاويل السديدة ، أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط^٢ بن علي بن أبي بكر البقاعي الشافعي رحمه الله تعالى آمين : هـ

(١-١) هكذا ثبتت العبارة في النسخة المخزونة بالرباط - المراقش التي جعلناها أصلاً وأساساً للتعليق ، وكذا في نسخة مكتبة المدينة ورمزها «مد» ، وموضعها في نسخة دار الكتب المصرية ورمزها «م» : رب زدني علماً يا فتاح .
(٢-٢) في م ومد : قال أقرر الخلائق إلى عفو الخالق ؛ وفي الأصل : أبو اسحاق - مكان : أبو الحسن ، والتصحيح من الأعلام للزركلي ج ١ ص ٥٠ وعكس المخطوطة أمام ص ٥٦ وهاشم الأنساب للسمعاني ج ٢ ص ٢٨٠ .
(٣) ضبطه في الأعلام بضم الراء وتخفيف الباء .

(٤) ضبطه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى الملعوني اليماني رحمه الله في تعليقه على الأنساب ج ٢ ص ٢٨٠ وقال : البقاعي بكسر الموحدة وفتح القاف مخففة و بعد الألف عين مهملة بلد معروف بالشام ينسب إليه جماعة أشهرهم الإمام المفسر إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي أبو الحسن برهان الدين من أجلة أهل القرن التاسع له عدة مؤلفات ولد سنة ٨٠٩ هـ وتوفي سنة ٨٨٥ هـ - ٨٩٠ هـ .
(٥-٥) في م ومد : لطف الله بهم أجمعين ، إلا أن لفظ «أجمعين» ليس في مد . =

الحمد لله الذى أنزل الكتاب متناسبا سورة وآياته ، متشابها فواصله
وغاياته ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله الذى تمت كلماته ، وعمت مكرماته ،
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الذى ختمت به نبواته ، وكملت برسالته^١
رسالاته ؛ توالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه
صلواته ، وتواتر تسليمه وبركاته ما دامت حياته وبقيت ذاته وصفاته .

وبعد فهذا كتاب عجاب ، رفيع الجنب ، فى فنٍ ما رأيت من
سبقى إليه ، ولا عول ثاقب فكره عليه ؛ أذكر فيه إن شاء الله مناسبات
ترتيب السور والآيات ، أطلت فيه التدبر وأنعمت فيه^٢ التفكير لآيات
الكتاب ، أمثالا لقوله تعالى ”لِيَذْكُرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ“^٣ ،
١٠ واستنانا بما أشار إليه أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه
ورضى عنه فيما خرجه البخارى^٤ فى الجهاد^٥ وغيره عن أبى جحيفة
قال : قلت لعلى رضى الله عنه : هل عندكم شيء من الوحى إلا ما فى
كتاب الله ؟ قال : لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ! ما^٦ أعلمه إلا فهم^٧

= والعبرة من « وآله » إلى هنا ليست فى نسخة المكتبة الظاهرية ورمزها « ظ » .

(١) فى م ومد وظ : برسالته . (٢) ليس فى م ومد وظ .

(٣) سورة ٣٨ آية ٢٩ (صا)

(٤) فى م وظ : أخرجه .

(٥-٥) ليس فى م .

(٦) فى النسخ كلها : لا ، وفى البخارى : ما ، وقول على رضى الله عنه نقل من
البخارى فأثبتناها .

(٧) فى ظ : فهم ، وفى متن البخارى كذلك ، وعلى حاشيته : فهم .

يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الضحيفة - الحديث ؛ و تعرضا لنفحات
 ما أشار إليه ما أخرجه البخارى وغيره عن عبد الله بن عمر^١ رضى الله
 عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بلغوا^٢ عنى ولو آية ، و البخارى
 وغيره أيضا عن أبى بكر^٣ وغيره رضى الله عنهم أنه صلى الله عليه
 وسلم قال : ليبلغ^٤ الشاهد الغائب ، فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ و وقفا^٥
 على الباب الذى اطلع عليه حبر الامة و بحر علومها الجمة عبد الله بن عباس
 رضى الله عنهما فيما رواه الشيخان و الطبرانى^٦ و هذا^٧ لفظه : إنه رضى الله
 عنه كان فى بيت خالته ميمونة رضى الله عنها^٨ فوضع للنبي صلى الله عليه
 وسلم طهورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من وضعه ؟ قيل : ابن عباس -
 رضى الله عنهما ! قال : فضرب على منكبي وقال : اللهم ! فقهه^٩ فى الدين ١٠
 و علمه التأويل . و روى عنه الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى فى
 مقدمة تفسيره و الإمام أبو بكر بن الانبارى فى مقدمة كتاب الوقف

(١) فى ظ و مد : عمرو .

(٢) من م و مد و ظ ، و فى الأصل : فاببلغوا .

(٣) من م و مد و ظ ، و هو الصحيح لما فى البخارى : عن عبد الرحمن بن
 أبى بكر^٤ ، و فى الأصل : بكر .

(٤) زيد فى م : عنى .

(٥ - ٥) من م و مد و ظ ، و فى الأصل : هذا و - كذا .

(٦) و فى مد : عنهما .

(٧) فى م : فقه .

و الابتداء أنه قال رضى الله عنه: تفسير القرآن على أربعة وجوه: تفسير يعلمه العلماء، وتفسير يعرفه العرب، وتفسير لا يُعذر أحد بجهالة، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، فمن ادعى علماً به فهو كاذب؛ وقال شيخ الإسلام ولي الله محي الدين النواوى فى آخر كتاب الفصل من شرح المذهب: ويحرم تفسيره بغير علم والسكلام فى معانيه لمن ليس من أهله، وهذا يجمع عليه، وأما تفسير العلماء فحسن بالإجماع؛ فأمدنى فيه والحمد لله تأييد سماوى فجعلته كالرديف لتفسير القاضى ناصر الدين البيضاوى، ولعل تسهيله كان بركة مبشرة من آثار النبوة رأيتها فى صباى وأنا فى حدود العاشرة من سنى فى قريتنا من بلاد البقاع،

(١) قال الشيخ العارف بالله أبو محمد روزبهان ابن أبى النصر البقلى الشيرازى فى تفسيره المسمى بعرائس البيان فى حقائق القرآن ما نصه: قال جعفر بن محمد: كتاب الله على أربعة أشياء: العبارة والإشارة واللائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللائف للأولياء والحقائق للأتبياء. وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه: ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع، فالظاهر التلاوة والباطن الفهم والحد هو احكام الحلال والحرام والمطلع هو مراد الله من العبد به، قيل: القرآن عبارة - الخ؛ لمزيد التفصيل فليراجع ج ١ ص ٤ .

(٢) فى م ومد: تعرفه .

(٣) زيد فى م وظ: يعنى علما .

(٤-٤) ليست هذه العبارة فى ظ و لفظ « الدين » فقط ليس فى م .

(٥) من م ومد وظ: وفى الأصل: فامدى .

(٦) وفى م ومد: مبشر .

رأيت روح القدس جبريل المنزل لهذا الروح والمؤيد بروح القدس محمداً^١
 النبي المنزل عليه هذا الروح صلى الله عليها^٢ وسلم^٣ في صورتي شابين أمردين
 في أحسن صورة راكبين فرسين أخضرين في غاية الحسن متوجهين نحو
 المشرق؛ / فأيدني الله^٤ ببركتها^٥، في تفسيره وتصنيفه^٦ بروح منه، كما
 يشهد من طالع^٧ه وتدبره - والله ولي التوفيق^٨ وسميته «نظم الدرر»^٩
 في تناسب الآيات و السور، ويناسب أن يسمى «فتح الرحمن» في تناسب
 أجزاء القرآن، وأنسب الأسماء له «ترجمان القرآن» ومبدى مناسبات
 الفرقان^{١٠} . و علم المناسبات الأهم^{١١} من مناسبات القرآن وغيره [علم -^{١٢}
 تعرف منه علل الترتيب . وموضوعه أجزاء الشيء المطلوب علم مناسباته من
 حيث الترتيب، وثمرته الاطلاع على الرتبة التي يستحقها الجزء^{١٣} بسبب ما له^{١٤}
 بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلق الذي هو كلحمة^{١٥} النسب؛

(١) من ظ، وفي الأصل وم ومد : مجد .

(٢) زيد في م وظ ومد : الأي .

(٣ - ٢) ليس في ظ .

(٤) زيد في مد : تعالى .

(٥ - ٥) ليست في مد؛ وفي م وظ : في تصنيفه .

(٦) في م : يطالع .

(٧) في م وظ : الاعم .

(٨) زيد من م وظ .

(٩) من م وظ، وفي الأصل ومد : الجزا .

(١٠) من م وظ، و وقع في الأصل ومد : كلمة - كذا مصحفا .

فعلم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، وتوقف الإجابة^٢ فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فيها. ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاسة وكانت نسبتة من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو. وطالعت على ذلك كتاب العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفى العاصمى الأندلسى المعلم بالبرهان في ترتيب سور القرآن، وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقط، لا يتعرض فيه للآيات، وسأذكر في أول كل سورة ما قاله فيها بلفظه. كما ستراه إن شاء الله تعالى، ثم ظفرت بكتاب الإمام ١٠ بدر الدين [محمد -^٤] بن عبد الله الزركشى المصرى الشافعى سماه «البرهان في علوم القرآن»، فرأيت ذكر فيه ما يعرف بمقدار كتابي هذا فقال في النوع^٥ الثانى منه: وهو فى المناسبة قد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، ومن أكثر منه الإمام نجر الدين وقال فى تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة فى الترتيبات والروابط، وقال القاضى أبو بكر بن العربى

(١) فى م وظ: المقال.

(٢) كرر فى الأصل «لما اقتضاه» ثانيا.

(٣) من م ومد، وفى الأصل: الاجازة، وفى ظ: الاجارة.

(٤) زيد من ظ ومد.

(٥) من م ومد، وفى الأصل وظ: الفرع.

(٦) وفى ظ: اسرار.

في "سراج المريدين": ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يُكوّن^١ كالكلمة الواحدة مُتسعة^٢ المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له^٣ إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حَمَلَة^٤ ورأينا الخلق^٥ بأوصاف البطلة ختمنا^٦ عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه . ونقل الزركشي عن سلطان العلماء الشيخ عز الدين^٧ ابن عبد السلام أنه قال ما حاصله: المناسبة علم حسن لكن يشترط في حسن^٨ ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد^٩ مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصاب عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه، فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة^{١٠} شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذاك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، قال الزركشي: وقال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم^{١١} من قال: لا يطلب

(١) من ظ، وفي الأصل و م و مد: تكون .

(٢) كذا في الأصل، وفي م و مد و ظ: متسقة .

(٣) ليس في ظ .

(٤) من م و مد، وفي الأصل و ظ: جملة .

(٥) في م: الخلائق .

(٦) في م: حتمنا - بإلحاء المهمة .

(٧) من م و مد و ظ، وفي الأصل: احسن .

(٨) من م و ظ، وفي الأصل و مد: متجه .

(٩) زيد في م: على .

للآى الكريمة مناسبة ، لأنها على حسب الوقائع المتفرقة ، و فصل الخطاب
أنها على حسب الوقائع تنزيلا ، وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتأصيلا ،
مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة ، ومن
المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر ؛ والذي ينبغي فى كل آية ٣ أن يبحث
أول كل شىء عن كونها تكملة ٥ لما قبلها أو مستقلة ، ثم المستقلة
٤ / ما وجه مناسبتها لما قبلها ، فى ذلك علم جم - انتهى . قلت : و الشيخ
المشار إليه هو العارف ولى الله محمد بن أحمد الملوى المنفلوطى الشافعى

(١) فى تفسير القرآن المسمى بتبصير الرحمن للإمام الشيخ العلامة على المهاشمى :
فأمكننى أن أبرزهن من خدورهن ليرى البرايا جماله من صور الإعجاز من
بدى ربط كلماته و ترتيب آياته من بعد ما كان يعد من قبيل الإلغاز فيظهر به
أنها جوامع الكلمات ولوامع الآيات لا مبدل لكلماته ولا معدل عن تحقيقاته نكل
كلمة سلطان دارها وكل آية برهان جارها ، وإن ما توهم فيها من التكرار فمن
قصور الأنظار الحاضرة عن الاستكبار ، ولا بد منه لتوليد الفوائد الجملة من
العلوم المهمة و تقرير الأدلة القويمة وكشف الشبه المدلّمة مأخوذة من تلك
العبارات من غير تأويل لها ولا تطويل فى إحصاء المقدمات ولا إبعاد فى اعتبار
المناسبات - الخ .

(٢) فى الأصل والنسخ كلها : سورة - كذا .

(٣) زيد فى ظ : فى .

(٤) ليس فى م .

(٥) وفى ظ : مكملة .

(٦) وفى م وظ : الدين .

'ذكر ذلك' في كلام مفرد على قوله تعالى "وهو الذي جعلكم خلائف^١ الارض" "ونريد ان نن^٢ على الذين استضعفوا في الارض^٣".
ونقل الإمام شمس الدين محمود الأصفهاني في تفسير قوله تعالى "امن^٤ الرسول^٥" عن الإمام الرازي أنه قال : ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة^٥ ألفاظه^٦ و شرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته^٧، ولعل الذين^٨ قالوا : إنه معجز بسبب أسلوبه^٩، أرادوا ذلك ؛ إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين^{١٠} لهذه الأسرار^{١١} وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل^{١٢} :

و النجم تستصغر الأبصار صورته
١٠ فالذنب^{١٣} للطرف لا للنجم في الصغر - انتهى .

(١-١) في مد : ذكرته .

(٢) زيد في م : في - راجع سورة ٦ آية ١٦٦ . ١٦٥

(٣) سورة ٢٨ آية ٥ .

(٤) سورة ٢ آية ٢٨٥ .

(٥) من م وظ ومد ، وفي الأصل : الطائفة .

(٦) في الأصل فقط : الذي .

(٧) في م : متنبهين .

(٨) في ظ : قال .

(٩) في الأصل فقط : والذنب .

و اتفعت في هذا الكتاب كثيرا بتفسير على وجه كلى للامام الربانى
 أبى الحسن على بن أحمد بن الحسن التجيبى الحرالى - بمهملتين مفتوحتين
 ومد و تشديد اللام - المغربى نزىل حماة من بلاد الشام سماه مفتاح
 الباب المقفل لفهم القرآن المنزل و كتاب اعروة لهذا المفتاح يذكر فيه
 ٥ وجه إنزال الأحرف السبعة و ما تحصل به قراءتها و كتاب التوشية
 و التوفية في فصول تتعلق بذلك ، و قد ذكرت أكثر هذا الكتاب في
 تضاعيف كتابى [هذا - '] معزوا إليه في مواضع تليق [به - '] ثم
 بعد وصولى إلى سورة الأنفال ملكت جزءا من تفسيره فيه من أوله
 إلى " ان الله اصطفى " في آل عمران فرأيت عديم النظر و قد ذكرت ٣ فيه
 ١٠ المناسبات و قد ذكرت ما أعجبنى منها و عزوته إليه ، يسر الله الاطلاع
 على بقيته بحوله وقوته ؛ و بعد أن وصلت إلى سورة "كهف" ذكر لي
 أن تفسير ابن النقيب الحنفى و هو فى نحو ستين مجلدا يذكر فيه المناسبات
 و فى خزائنه جامع الحاكم كثير منه ، فطلبت منه جزءا فرأيت الأمر
 كذلك بالنسبة إلى الآيات لاجملها و إلى القصص لاجميع آياتها ؛ و من
 ١٥ نظر كتابى هذا مع غيره علم النسبة بينهما ، والله الموفق . و بهذا العلم

(١) زيد من م .

(٢) زيد من م و ظ .

(٣) من م ، و فى الأصل ومد و ظ : ذكر .

يرسخ الإيمان في القلب و يتمكن من اللب [و ذلك - '] أنه^١ يكشف أن
 للإعجاز طريقين: أحدهما نظم كل جملة على حياها بحسب التركيب،
 و الثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيب، و الأول أقرب تناولاً
 و أسهل ذوقاً، فان كل من سمع القرآن من ذكي و غبي بهتَز لمعانيه
 و تحصل له عند سماعه روعة^٢ بنشاط و رهبة مع انبساط لا تحصل^٣ عند
 سماع غيره، و كلما دقق النظر في المعنى عظم عنده موقع^٤ الإعجاز، ثم
 إذا عبر الفطن من ذلك إلى تأمل ربط كل جملة بما تدلّسه^٥ و ما تلاها
 خفي عليه وجه ذلك و رأى أن الجمل متباعدة^٦ الأغراض متناوبة^٧ المقاصد
 فظن أنها متنافرة، فحصل له من القبض و الكرب أضعاف ما كان حصل
 له بالسماع من الهز و البسط^٨ ربما^٩ شككه ذلك [بكثير- '] و زلزل إيمانه^{١٠}
 و زحزح إيقانه، و ربما وقف مكيس من أذكياء المخالفين عن الدخول

(١) زيد من م و ظ .

(٢) ليس في م .

(٣) من م و ظ، وفي الأصل ومد: روعة .

(٤) من م، وفي الأصل ومد و ظ: لا يحصل .

(٥) في م: معظم، و فوته: موقع .

(٦) وقع في الأصل فقط: تلقه - محرّفاً .

(٧) زيد في م: و .

(٨) في م: متناوبة .

(٩) في مد: النشاط .

(١٠) من ظ، و في م ومد: فرما، وفي الأصل: بما .

في هذا الدين بعد ما وضحت لديه دلائله وبرزت له من حجالها دقائقه
و جلائله لحكمة أرادها منزله وأحكمها مجمله ومفصله؛ فإذا استعان
بالله^١ وأدام الطرق لباب الفرج بانعام / التأمل وإظهار العجز والوثوق
بأنه في الذروة من أحكام الربط كما كان في الأوج من حسن المعنى
واللفظ ليكونه كلام من جل عن شوائب النقص وحاز صفات الكمال
إيماناً بالغيب وتصديقاً للرب قائلاً [ما -^٢] قال الراسخون في العلم
”ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت
الوهاب“^٣ فانفتح له ذلك الباب ولاحت له^٤ من ورائه بوارق أنوار^٥
تلك الأسرار رقص الفكر منه طرباً وشكروا الله استغراباً وعجباً وشاط^٦
لعظمة ذلك جناحه فرسخ من غير مرية^٧ [إيمان -^٨] ورأى أن المقصود
بالترتيب معانٍ جليلة الوصف بديعة الرصف^٩ عالية^{١٠} الأمر عظيمة

(١) من م، وفي الأصل ومد، ظ : الله - بدون حرف الجر .

(٢) زيد من م و ظ .

(٣) سورة ٣ آية ٨ .

(٤) ليس في م ومد و ظ .

(٥) ليس في م .

(٦) أي احترق، وفي م وظ ومد : طاش، أي ذهب .

(٧) من م و ظ و مد : وفي الأصل : مربية .

(٨) زيد من م ومد و ظ .

(٩) في النسخ كلها : الوصف، والصحيح : الرصف، أي ضم البعض إلى
البعض .

(١٠) في م ومد : عاليته .

القدر مباحدة لمعانى الكلام على أنها منها أخذت، فسبحان^١ من أنزله
وأحكمه وفصله وغطاه وجلاه، وبينه غاية البيان وأخفاه؛ وبذلك
أيضا يوقف على الحق من معانى آيات حار فيها المفسرون لتضييع^٢ هذا
الباب من غير ارتياب، منها^٣ قوله تعالى فى سورة البقرة «ام كنتم شهداء
اذ حضر يعقوب الموت»^٤ - الآيتين، ومنها قوله تعالى فى سورة النساء «
«فضل الله المجتهدين باموالهم و انفسهم على القعدين درجة»^٥ مع قوله
عقبيه « وفضل الله المجتهدين على القعدين اجرا عظيما » درجت^٦، وقوله
تعالى فى آخر هود «فلا تك فى مرية مما يعبد هؤلاء»^٧ الآية^٨ - إلى غير
ذلك، وقوله تعالى فى سبحان «و يسئلونك عن الروح»^٩ الآية، وقوله
تعالى فى السجدة «قل يتوفكم ملك الموت»^{١٠}، وقوله تعالى فى يس^{١٠}

(١) فى مد: سبحان .

(٢) من مد وظ، وفى الأصل وم: لتضييع - كذا .

(٣) من م ومد وظ، وفى الأصل: منه .

(٤) سورة ٢ آية ١٣٣ .

(٥) سورة ٤ آية ٩٥ .

(٦) سورة ٤ آية ٩٥ و ٩٦ .

(٧) سورة ١١ آية ١٠٩ .

(٨) ليست فى م من هنا إلى «الموت» .

(٩) سورة ١٧ آية ٨٥ .

(١٠) سورة ٣٢ آية ١١ .

« انهم اليهم لا يرجعون »^١ ، 'مما تراه و ينكشف لك غامض معناه ،
 و به يتبين^٢ لك أسرار القصص المكررات ، و أن كل سورة أعيدت
 فيها قصة فلعنى ادعى فى تلك السورة استدل عليه بتلك القصة غير
 المعنى الذى سبقت^٣ له فى السورة السابقة ؛ و من هنا اختلفت الألفاظ
 بحسب تلك الأغراض و تغيرت^٤ النظم بالتأخير و التقديم و الإيجاز
 و التطويل مع أنها^٥ لا يخالف^٦ شئ من ذلك أصل المعنى الذى تكونت
 به القصة ، و على قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد
 انكشافها . و لقد شفى بعض فضلاء المعجم و قد سأله عن شئ من
 ذلك فرآه مشكلا ، ثم قررت^٧ إليه^٨ وجه مناسبه و سأله هل وضع
 له ؟ فقال : يا سيدى ! كلامك هذا يتسابق إلى الذهن . فلا تظن أيها
 الناظر لكتابتى هذا أن المناسبات كانت كذلك قبل الكشف لقناعها

(١) سورة ٣٦ آية ٣١ .

(٢) زيد فى م و مد : الى غير ذلك .

(٣) فى م : تبين .

(٤) فى م : احرار .

(٥) من مد و ظ ، و فى الأصل و م : سبقت - بالباء الموحدة .

(٦) من م و مد و ظ ، و فى الأصل : تغير .

(٧) فى ظ و مد : انه .

(٨) فى الأصل و النسخ كلها : تخالف .

(٩) كذا ، و الظاهر : قربت .

(١٠) و فى م و ظ و مد : له .

والرفع لسورها^١، قرب آية أقت^٢ في تأملها شهورا^٣، منها د واذ
غدوت من اهلك^٤، في آل عمران، و منها د ويستفتونك في النساء قل الله
يفتيكم فيهن^٥، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلفة^٦، ومن أراد تصديق
ذلك فلي تأمل شيئا من^٧ الآيات قبل أن ينظر ما قلته ثم لينظره يظهر له
مقدار ما تعبت و ما حصل [لى-٧] من قبل الله و من العون سواء كان ه
ظهر له وجه لذلك عند تأمله أولا، وكذا إذا رأى ما ذكر غيرى من
مناسبات بعض الآيات. وبه أيضا يتضح أنه لا وقف تام في كتاب الله
ولا على آخر سورة د قل اعوذ برب الناس، بل^٨ هي متصلة مع كونها
آخر القرآن بالفتحة التي هي^٩ أوله كاتصالها بما قبلها بل أشد، إلا أن
يحمل/ نفيهم لتعلقه على اللفظ مطلقا ولو خفيا^{١٠}، و'' في الكافي'' على ١٠ / ٦

(١) في م: لسورها - كذا.

(٢) من م ومد، وفي الأصل وظ: اتت.

(٣) سورة ٣ آية ١٢١. وزيد في م: تبوى المؤمنين.

(٤) سورة ٤ آية ١٢٧.

(٥) سورة ٤ آية ١٧٦.

(٦) زيد في م: ذلك - كذا.

(٧) زيد من م وظ ومد.

(٨) في م: هل - كذا.

(٩) من م ومد وظ، وفي الأصل: من.

(١٠) من م ومد وظ، ووقع في الأصل: جفنا - كذا محرفا.

(١١-١١) من م ومد وظ، في الأصل: للكافي.

اللفظ بقيد الجلاء، ولا تنكشف هذه الأغراض أتم انكشاف إلا لمن
خاض غمرة هذا الكتاب وصار من أوله وآخره وأثنائه على ثقة
وصواب، وما يذكر إلا أولوا الالباب .

وقد ذكر الزركشى نحو أربع ورقات من مناسبات بعض الآيات،
هـ وإذا تأملتها عظم عندك ما في هذا البحر الزاخر من نقائس الجواهر
وبدائع السرائر، وقد أدرجت فيه مما ليس من بابہ الیسیر من خرائب
التفسیر مما لم أظفر به فی کتاب مع أنه کامل یسیر، والله أسأل أن
یجعله موجبا لرضوانه والفوز الدائم فی أعلىٰ جنانه .

(١) من ظ، وفي الأصل وم ومد: هذا.

(٢) من م ومد وظ، وفي الأصل: املا.

سورة الفاتحة

بسم الله القيوم الشهيد الذي لا يعزب شيء عنه، ولا يكون شيء إلا بأذنه؛ الرحمن الذي عمّت رحمته الموجودات، وطبع في مرأى القلوب عظمتة فتعالت تلك السبحات، وأجرى على الألسنة ذكره في العبادات والعبادات؛ الرحيم الذي تمت نعمته بتخصيص أهل ولايته ه بأرضى العبادات .

قال شيخنا الإمام المحقق أبو الفضل محمد بن العلامة القدوة أبي عبد الله محمد ابن العلامة القدوة أبي القاسم محمد المشدالي^١ المغربي^٢

(١) في م و مد و ظ : فاتحة الكتاب .

(٢) من م و ظ ، وفي الأصل : المشدالي ، وفي مد : المبشرالي ، ترجم له في معجم المؤلفين ٢٥٩/١١ وقال : محمد بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبد الصمد ابن حسن بن عبد المحسن المشدالي ، البجائي ، المغربي ، المالكي ، فاضل ؛ ولد بعد سنة ٨٢٠ هـ ، وتوفي بعينتاب (سنة ٨٦٥ هـ) . من آثاره شرح جمل الخونجي في المنطق - انتهى .

(٣) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : العربي ؛ قال أبو سعد في الأنساب (البجاي) ٨٨/٢ : وهذه النسبة إلى بجاية وهي من بلاد المغرب ، وعلق عليه شيخنا عبد الرحمن العلمي الياني رحمه الله وقال : وقع لأبي سعد رحمه الله في فصل (البجاي) أو هام الأول قوله انه نسبة إلى بجاية ، وهذا وإن جاز عربية فلم نعلمه استعمل و(بجاية) الموجودة بلدة بساحل المغرب بنيت في حدود سنة ٤٥٧ و نسب إليها من نسب بعد ذلك « البجائي » الخ .

البجائي^١ المالكى علامة الزمان سق^٢ الله عهده سحاب الرضوان، وأسكنه
أعلى^٣ الجنان: الأمر الكلى المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو
أنك تنظر الغرض الذى سيقته له السورة، و تنظر ما يحتاج إليه ذلك
الغرض من المقدمات [و تنظر إلى مراتب تلك المقدمات - ^٤] في
القرب و البعد من المطلوب، و تنظر عند انجرار الكلام في المقدمات
إلى ما يستتبعه^٥ من استشراف نفس السامع إلى الأحكام و اللوازم التابعة
له التى تقتضى البلاغة شفاء العليل^٦ يدفع عنه الاستشراف إلى الوقوف
عليها؛ فهذا هو الأمر الكلى المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء
القرآن^٧، و إذا فعلته تبين لك إن شاء الله^٨ وجه النظم مفصلاً بين
١٠ كل آية و آية في كل سورة سورة و الله الهادى - انتهى . و قد ظهر لى
باستعالي لهذه القاعدة بعد وصولى إلى سورة سبأ في السنة العاشرة من
ابتدأى في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها

(١) فى م و مد: البجائى، وفى ظ: البجائى، وفى الأصل: البخارى .

(٢) فى الأصل و النسخ الأخرى: يبقى - كذا .

(٣) من م و مد و ظ، وفى الأصل: على .

(٤) زيد من م و مد و ظ .

(٥) من م و ظ، وفى الأصل: يستبقه، وفى مد: يستقبه .

(٦) فى م و ظ و مد: القليل - كذا بالعين المعجمة .

(٧-٧) فى م و مد: فاذا .

(٨) زيد فى م: تعالى .

لأن اسم كل شيء تظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالاً على تفصيل ما فيه، وذلك هو الذي أنبأ به آدم عليه الصلاة والسلام عند العرض على الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومقصود كل سورة هاد إلى تناسبها^٣؛ فأذكر المقصود من كل سورة، وأطبق بينه وبين اسمها، وأفسر كل بسملة بما يوافق مقصود السورة، ولا أخرج عن معاني كلماتها^٤؛ فالفاتحة اسمها «ام الكتاب»، و«الاساس»، و«المثاني»^٥، و«الكنز» [و«الشافية»^٦] و«الكافية» و«الواقية»^٧ [و«الواقية»^٨] و«الرقية» و«الحمد» و«الشكر» و«الدعاء» و«الصلاة»؛ فمدار هذه الأسماء كما ترى^٩ على^{١٠} أمر خفي كاف لكل مراد وهو المراقبة التي

(١) في م وظ ومد : تلحظ .

(٢-٢) ليست في م ومد وظ .

(٣) في م : متناسبها .

(٤-٤) ليست في ظ ، ولفظ «لا» في «لا اخرج» ليس في م .

(٥) في تفسير عرائس البيان : سمي الفاتحة لأنها مفتاح أبواب خزائن أسرار الكتاب ، ولأنها مفتاح كنوز لطائف الخطاب ، بانجلائها ينكشف جميع القرآن لأهل البيان ، لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال التشابهات ، ويقتبس بسنائها انوار الآيات - انتهى .

(٦) في مد : المباني - كذا .

(٧) زيد من م ومد وظ ، لأن المصنف فسرهما بعد -ط- بقوله : شافية .

(٨) سقط من الأصل والنسخ الأخرى وقد فسرهما المصنف بعد بقوله : واقية من كل سوء ، فردناه .

(٩-٩) ليست في مد . (١٠) في م : عن .

سأقول إنها^١ مقصودها فكل شيء لا يفتح بها لا اعتداد به، وهي أم كل خير، وأساس كل معروف، ولا يعتد بها إلا إذا ثبتت فكانت دائمة التكرار، وهي كنز لكل شيء^٢، شافية لكل داء، كافية لكل هم^٣، وافية^٤ بكل مرام، وافية من كل سوء، رقية لكل ملم، وهي إثبات للحمد الذي / هو الإحاطة بصفات الكمال، وللشكر^٥ الذي هو تعظيم المنعم، وهي عين^٦ الدعاء فانه التوجه إلى المدعو، وأعظم مجامعها الصلاة^٨.

إذا تقرر^٩ ذلك فالغرض^{١٠} الذي سيقت له الفاتحة و'' هو إثبات

(١) ليس في م .

(٢) من م ومد و ظ، وفي الأصل: ثبتت، خطأ عن قلم الناسخ وهو تفسير «الثاني» .

(٣) من مد، وفي الأصل وم و ظ: منى - كذا .

(٤) في مد و ظ: مهم .

(٥) من م ومد و ظ، وفي الأصل: كافية - كرهه الكاتب .

(٦) في م و ظ: الشكر .

(٧) في مد: غير .

(٨) زيد في الأصل: الذي - كذا، وليس في م ومد و ظ لحذفناه .

(٩) في ظ: تقرر .

(١٠) وفي تفسير المصنف ما نصه: ومعرفة اسمائه بأنها الوسائط القرينة له بينه

وبين خلقه بها يربى ويرحم ويفضل، ومعرفة توحيده بأنه رب كل شيء

ما عداه، ومعرفة استحقاقه للعبادة بأنه المنعم المتفضل المرجوع إليه، ومعرفة =

استحقاق

(٥)

استحقاق الله تعالى لجميع المحامد و صفات الكمال ، و اختصاصه بملك
الدنيا و الآخرة ، و باستحقاق العبادة و الاستعانة ، بالسؤال في المنّ بالزام
صراط الفائزين و الإنقاذ من طريق الهالكين محتصا بذلك كله ،
و مدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم^١ ، ٣ لإفراده بالعبادة^٢ ، فهو مقصود
الفاخرة بالذات و غيره وسائل إليه ، فانه لا بد في ذلك من إثبات إحاطته ه
تعالى بكل شيء و لن يثبت حتى يعلم أنه المختص بأنه الخالق الملك المالك ،
لأن المقصود من إرسال الرسل و إزال الكتب نصب الشرائع ،
و المقصود^٣ من نصب الشرائع جمع الخلق على الحق ، و المقصود من
جمعهم تعريفهم الملك^٤ و بما يرضيه^٥ ، و هو مقصود القرآن الذي انتظمته

= افتقار العبد إليه ابتداء بأنه الرب و وسطا بأنه الرحمن الرحيم و انتهاء بأنه
ملك يوم الدين ، و معرفة النبوة و الولاية و الإيمان بالإنعام ، و معرفة الكفر
و البدعة و الفسق بالغضب و الضلالة ، و معرفة السعادة و الشقاوة بذلك
أيضا - الخ .

(١) في الأصل بالغاء الموحدة ، و الصواب بالقاف المثناة .

(٢) زيد في م : و المقصود من جمعهم تعريفهم بالملك و بما يرضيه و هو إفراده
بالعبادة و هو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة (و لاجابة إلى هذه الزيادة
لأن المصنف قد حورها بعد أسطر ، و هي على محلها) .

(٣-٣) ليست في ظ .

(٤) ليس في م و ظ .

(٥) في م و مد و ظ : بالملك .

(٦) زيد في م و مد : و هو إفراده بالعبادة .

الفاحة بالقصد الأول، ولن يكون ذلك إلا بما ذكر علما وعملا؛ ولما كان المقصود من جمعهم على الله تعالى معرفته لأجل عبادته^١ وكان التزام اسمه تعالى في كل حركة وسكون قائدا إلى مراقبته وداعيا إلى مخافته واعتقاد أن مصادر الأمور ومواردها منه^٢ وإليه شرعت التسمية أول كل شيء فصدرت بها الفاتحة . وقدم^٣ التعوذ الذي هو من [درء -^٤] المفاسد تعظيما للقرآن بالإشارة إلى أن^٥ يتعين لتاليه^٦ أن يجتهد في تصفية سره وجمع متفرق أمره، لينال سؤله^٧ و مراده بما أودعه من خزان السعادة باعراضه عن العدو الحسود وإقباله على الولي الودود؛ ومن هنا تعرف مناسبة المعوذتين بالفاتحة^٨ . ولما افتتح التعوذ

(١) في م ومد وظ : عبادته .

(٢) زيد في م ومد : به .

(٣) أظن في تبصير الرحمن تحت عنوان « الكلام في الاستعاذة » فالتحقيق أنيق، إن شئت الاطلاع عليه فراجع ج ١ ص ٦ .

(٤) زيد من مد، وفي م : درم - كذا، وفي ظ : دراه .

(٥) في م وظ ومد : انه .

(٦) في م : لهاليه - كذا .

(٧) في م : سواره .

(٨) من م ومد وظ ، وفي الأصل : بما .

(٩) من م ومد وظ ، وفي الأصل : هذا .

(١٠) من م ومد وظ ، وفي الأصل : من الفاتحة .

بالهمزة إشارة^١ إلى ابتداء الخلق و ختم بالميم إيماء إلى المعاد فجعلت البسمة كلها للمعاد لا بدئها بحرف شفوي^٢ ، و ختام أول كلماتها وآخرها بآخر إشارة إلى أن الرجوع إليه في الدنيا معنى بتدبير الأمور وإن كان أكثر الخلق غافلا عنه ، وفي البرزخ حسا^٣ بالموت ، وفي الآخرة كذلك بالبعث ؛ كما أشار إلى ذلك تكرير الميم^٤ المختتم [بها - °] في اسمها ه بذكرها فيه مرتين إشارة إلى المعادين الحسنيين^٥ والله أعلم ؛ والمراد بالاسم^٦ الصفات العليا^٧ . وقال الأستاذ أبو الحسن الحرالي^٨ في تفسيره في

(١) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : أشار .

(٢) في م : معنوى .

(٣) في ظ : حسبا - كذا .

(٤) ليس في مد .

(٥) زيد من م ومد .

(٦) وفي الأصل : الحسين - كذا .

(٧) من م ومد ، وفي الأصل و ظ : باسم .

(٨) في م فقط : العلى .

(٩) قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني رحمه الله في تعليقه على الإكمال ٨/٣ هـ :

والشهور بهذه النسبة واللام مشددة أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم التجيبي الحرالي - وحرارة من أعمال مرسية بالأندلس - رحل إلى المشرق

ثم قفل ثم رجع إلى المشرق وكان مفتنا ، ألف في التفسير وغيره وعنده تفلسف وتصوف ونجوم وتخليط ... وذكره صاحب القاموس (ح ر ل) وأخطأ

في اسمه فينبه شارحه - اه .

غريب ألفاظ البسمة: الباء معناها^١ أظهره الله سبحانه من حكمة التسبب^٢؛ «الاسم» ظهور ما غاب أو غرض للقلوب بواسطة الآذان على صورة الأفراد^٣؛ «الله»^٤ اسم ما تغنو إليه القلوب عند موقف العقول فتأله^٥ فيه أى تحرير قتلآله^٦ و تلهو به أى تغنى به عن كل شىء^٧؛ «الرحمن» شامل الرحمة لكافة ما تناولته الربوبية؛ «الرحيم» خاص الرحمة^٨ بما ترضاه الإلهية. وقال فى غريب معناها: لما أظهر^٩ الله سبحانه حكمة التسبب وأرى^{١٠} «الخلق استفادة» بعض الأشياء من أشياء أخر متقدمة عليها كأنها

(١) فى م ومد وظ: معناه اسم ما .

(٢) من ظ، وفى الأصل وم ومد: التسبب .

(٣) فى عرائس البيان: «بسم» الباء كشف البقاء لأهل الفناء، والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس، والميم كشف الملكوت لأهل النعوت والياء بره للعموم - وما بقى من الحقائق فليراجع ثمة .

(٤) زيد فى ظ: ظهور ما معما - كذا .

(٥) فى الأصل: فقال .

(٦) فى ظ ومد: قتلآله، وزيد بعده فى م ومد وظ: أى تعبد له .

(٧) وفى عرائس البيان: وأما «الله» فانه اسم الجمع لا ينكشف إلا لأهل الجمع - ثم كشف المصنف ما أراد الله به فليراجع ثمة .

(٨) من م وظ ومد، وفى الأصل: الربوبية .

(٩) فى الأصل والنسخ الأخرى: أظهره - كذا .

(١٠) فى م: اولى .

(١١) من م ومد وظ، وفى الأصل: استناده .

أسبابها، وقف بعض الناس عند أول سبب فلم ير ما قبله، ومنهم من وقف عند سبب السبب إلى ما عساه ينتهى إليه عقله^١؛ فطوى^٢ الحق تعالى تلك الأسباب وأظهر بالبسملة أى بتقديم الجار أن كل شيء باسمه لا بسبب^٣ سواء . وقال: ^٤ «أستفتح أم القرآن بالبسملة لما كانت نسبتها من متلو الصحف و المکتب الماضية نسبة» أم القرآن من القرآن ٥ الكتاب الجامع للصحف و الكتب لموضع طيها الأسباب، كما تضمنت أم القرآن سر ظهور / الأفعال بالناية^٦ من الحميد المجيد في آية «اياك نعبد و اياك نستعين» هذا في ظاهر الخطاب إلى ما وراء ذلك من باطنه فان لكل آية ظهرا و بطنا و يلتزمها الخلق في ابتداء أقوالهم و أفعالهم، هكذا قال . و أشد منه أنه لما كانت نسبة البسملة من الفاتحة نسبة الفاتحة ١٠ من القرآن صُدّرت^٧ بها الفاتحة كما صَدّر القرآن بالفاتحة، لأنها لما أفادت نسبة الأمور كلها إليه سبحانه وحده أفادت أنه الإله وحده وذلك

(١) في م: غفلة - كذا .

(٢) في ظ: و طوى .

(٣) في ظ: سبب .

(٤) زيد في م و ظ: و .

(٥) من م و مد و ظ، وفي الأصل: نسبته.

(٦) وفي م و ظ و مد: بالاعانة، وهو الأظهر، كما يدل عليه « و اياك نستعين » .

(٧) وفي تفسير المهازمي: و تقديم الاستعاذة على التسمية مع أنها لا شتمالها على البدئية بالبداية أولى للاشعار بأنه لا بد من رفع الحجب التي أعظمها الشيطان أولا و أما ترتيب الحمد على التسمية مع أنه أيضا ثناء فلائنه لما ذكر =

هو [إجمال تفصيل الفاتحة كما أن الفاتحة - ١] إجمال تفصيل القرآن من الأصول و الفروع و المعارف و اللطائف . و لما كان اسم الجلالة علما و كان جامعا لجميع معاني الأسماء الحسنى أولية و الرحمن . من حيث أنه كالعلم في أنه لا يوصف به غيره ، و من حيث أنه أبلغ من الرحيم ، فأولى الأبلغ [الأبلغ - ٢] ، و ذلك موافق لترتيب الوجود ، الإيجاد ثم النعم العامة ثم الخاصة بالعبادة ، و ذكر الوصفان ترغيبا ، و طويت النعمة في إفهام اختصاص الثاني^٢ لتمام الترغيب بالإشارة^٢ إلى التهيب . و المراد بهما هنا أنه سبحانه يستحق الاتصاف بهما لذاته ، و كررها بعد تنبيها^٥ على وجوب ذلك للربوبية و الملك ، و للدلالة^٦ على أن الرحمة غلبت^٧ الغضب ، و فيها^٨ إلى ما ذكر من الترغيب الدلالة على سائر

= الكامل بذاته و صفاته و أفعاله عقبها بالحمد ليكون على الجميع بعد معرفة المحمود و جهات حمده ، و تخصيص التسمية بهذه الأسماء ليعلم أن الأولى تتعلق بجامع الكالات ليفيضا ما يستحق من عامها أو خاصها بحسب الاستعداد الحاصل بالتعلق - انتهى .

(١) زيد من م و ظ و مد .

(٢) زيد من م و مد .

(٣) من ظ ، و في الأصل و م و مد : الثاني .

(٤) هكذا في الأصل و مد و ظ ، و في م : بلا إشارة .

(٥) من م و مد و ظ ، و في الأصل : تينها .

(٦) في م : الدلالة .

(٧) في ظ : سبقت .

(٨) في م : فيها .

الصفات الحسنى، لأن من ' عمت رحمته امتنع أن يكون فيه شوب نقص،
وفي آخر سبحان لهذا المكان مزيد بيان؛ ' وكونها تسعة عشر حرفا
خطية وثمانية عشر لفظية إشارة إلى أنها دوافع النعمة من النار التي
أصحابها تسعة عشر، ٣ وجواب للرحمة بركعات الصلوات الخمس وركعة
الوتر اللاتي من أعظم العبادات الكبرى ٣ . و لما كانت البسمة نوعا ' من ٥
الحمد ناسب كل المناسبة تعقيها باسم الحمد الكلى الجامع لجميع أفرادها،
فكأنه قيل: احمده لأنه المستحق لجميع المحامد، و خصوا هذا النوع من
الحمد في افتتاح أموركم لما ذكر من استشعار الرغبة إليه و الرهبة منه المؤدى
إلى لزوم طريق الهدى، والله الموفق .

ولما أثبت بقوله «الحمد لله» أنه المستحق لجميع المحامد لالشيء غير ١٠
ذاته الحائز لجميع الكمالات أشار إلى أنه يستحقه أيضا من حيث كونه
ربا مالكا منعما فقال «رب»، وأشار بقوله «العلين» إلى ابتداء الخلق
تنبيها على الاستدلالات^١ بالمصنوع على الصانع وبالبداءة على الإعادة

(١) في م: ضمن - كذا .

(٢-٢) ليست في ظ، و وقع في الأصل: خطيئة - مكان: خطية، خطأ،
و التصحيح من م و مد .

(٣-٣) ليست في ظ، وفي م و مد: الكبير - مكان: الكبرى .

(٤) من م و مد، وفي الأصل و ظ: نوع - كذا .

(٥) في م: مستحق .

(٦) في م و ظ و مد: الاستدلال .

كما ابتدأ التوراة بذلك [لذلك - '] قال الحرالي : ' و الحمد ' المدح الكامل الذى يحيط بجميع الأفعال و الأوصاف ، على أن جميعها إنما هو من الله سبحانه و تعالى ٣ و أنه كله مدح لا يتطرق إليه ذم ، فإذا اضمحل ازدواج المدح بالذم و علم سريان المدح فى الكل استحق عند ذلك ظهور اسم الحمد مكملًا معرفًا بكلمة ' ال ' و هى ' كلمة دالة فيما اتصلت به على انتهائه و كماله - انتهى .

ولما كانت مرتبة الربوية لا تستجمع الصلاح [إلا بالرحمة - '] اتبع ذلك بصفى ' الرحمن الرحيم ' ، ترغيبًا فى لزوم حمده ، و هى تتضمن تثنية تفصيل ما شمله الحمد أصلاً ؛ و - يأتى سر لتكرير ٦ هاتين الصفتين ٨

(١) زيد من م و ظ و مد .

(٢-٢) ليس فى مد .

(٣-٣) ليس فى م و مد .

(٤) وقع فى م : الى - كذا مصحفا .

(٥) من م و مد و ظ ، وفى الأصل : متى - كذا .

(٦) فى ظ : تنبيه .

(٧) وفى م : تكرير .

(٨) فى عرائس البيان مثل ما فى هذا الكتاب و زاد « قال الأستاذ : الرحمن خاص الاسم عام المعنى ، و الرحيم عام الاسم خاص المعنى ، فالرحمن بما روج و الرحيم بما لوح ، فالترجيع للعاد و التلويح بالأنوار ، و الرحمن بكشف تجليه و الرحيم بلفظ توليه » ثم قال « أما من اختراعى أن اسم الرحمن محل طلوع أنوار العناية ، و الرحيم محل إشراق شمس الكفاية ، فبالعناية - راجع ج ١ ص ٨ إن شئت الإيضاح .

في الأنعام عند فكلكم بما ذكر اسم الله عليه، عن الإمام حجة الإسلام
الغزالي رحمه الله تعالى أنه لا مكرر في القرآن .

ولما كان الرب المنعوت بالرحمة قد لا يكون مالكا وكانت الربوية
لا تتم إلا بالملك المفيد لتمام التصرف، وكان المالك قد لا يكون ملكا

ولا يتم ملكه إلا بالملك المفيد للعزة المقرون بالهيبة المثمرة للبطلان

و القهر المنتج / لنفوذ الأمر اتبع ذلك بقوله «ملك يوم الدين» ترهيبا
من سطوات مجده . قال الحرالي : و اليوم مقدار ما يتم فيه أمر ظاهر،

(١) سورة ٦ آية ١١٨ .

(٢) في النسخ كلها بزيادة الواو .

(٣) في م فقط : مالكا .

(٤) في م ومد : للهيبة .

(٥) في النسخ كلها : الثمر - كذا .

(٦) من م ومد وظ ، وفي الأصل : لتعود ، وهو محرف .

(٧) قال المصنف في تفسيره : و المدة للربط و الشدة ، فالك الشيء من اشتد

ارتباطه به فاستقل بالتصرفات فيه لو كل رأيه ولم يتعلق به حق الغير بعينه

و الملك من اشتد ارتباط الخلق به لقدرته على حفظ مصالحهم و دفع مفاسدهم

و نفوذ أمره و نهيه فيهم - الخ .

(٨) قال المصنف : و اليوم ما بين طلوع فجر الصادق إلى غروب الشمس

و قد يراد به مجرد الوقت و «يوم الدين» يوم القيامة ما بين النفخة الثانية

إلى استقرار أهل الجنة و النار فيهما و «الدين» الملة أي يوم ظهور نفع ملة

الإسلام أو حقيقتها لكل - و أطال البحث فليراجع .

ثم قال : و «يوم الدين» في الظاهر هو يوم ظهور انفراد الحق بامضاء المجازاة حيث تسقط دعوى المدعين ، و هو من أول يوم الحشر إلى الخلود فالأبد ، و هو في الحقيقة من أول يوم نفوذ الجزاء عند مقارفة^١ الذنب في باطن العامل أثر العمل إلى أشد^٢ انتهائه في ظاهره ، لأن الجزاء لا يتأخر عن الذنب و إنما يخفى لوقوعه في الباطن و تأخره^٣ عن معرفة ظهوره في الظاهر ، و لذلك يؤثر عنه عليه الصلاة و السلام : إن العبد إذا أذنب نكت^٤ في قلبه^٥ نكتة سوداء . و أيضا فكل عقاب يقع في الدنيا على أيدي الخلق فانما هو جزاء من الله و إن كان أصحاب الغفلة ينسبونه^٦ للعوائد ، كما قالوا : «مس اباءنا الضراء و السراء»^٧ و يضيفونه للعتدين عليهم بزعمهم ، و إنما هو كما قال^٨ تعالى «و ما أصابكم من مصيبة فيها كسبت ايديكم»^٩ و كما^{١٠} ورد عنه عليه الصلاة و السلام : الحى من فيح جهنم ، و إن شدة^{١١} الحر و القرم من نفسها . و هى سوط الجزاء الذى أهل الدنيا بأجمعهم مضروبون

(١) من م و ظ ، و وقع في الأصل و مد : مقارفة - خطأ .

(٢) من م و ظ و مد ، و في الأصل : اسد - كذا .

(٣) من م و مد و ظ ، و في الأصل : تأخر ، بدون الإضافة الى الضمير .

(٤ - ٥) ليست في م .

(٥) زيد في م : معا .

(٦) سورة ٧ آية ٩٥ .

(٧) زيد في م : الله .

(٨) سورة ٤٢ آية ٣٠ .

(٩) ليس في مد .

(١٠) من م و مد ، و في الأصل و ظ : اشد .

به، ومنهل التجهم^١ الذى أجمعهم^٢ واروده^٣ من حيث لا يشعر به أكثرهم،
قال عليه الصلاة والسلام: المرض سوط الله فى الأرض يؤدب الله به
عباده . وكذلك ما يصيبهم من عذاب النفس بنوع النعم والهم والقلق
والحرص وغير ذلك، وهو تعالى مَلِك ذلك كله ومالكه، سواء
ادعى فيه مدع أو لم يدع، فهو تعالى بمقتضى ذلك [كله مَلِك -^٤] يوم هـ
الدين ومالكه مطلقا فى الدنيا والآخرة وإلى الملك أنهى^٥ الحق تعالى
تنزل أمره العلى لأن به رجوع الأمر عودا على بدء^٦ بالجزاء العائد على
آثار ما جبوا^٧ عليه من الأوصاف تظهر^٨ عليهم من الأفعال^٩ كما قال
تعالى «سيجزىهم وصفهم^{١٠}» و«جزاء بما كانوا يعملون^{١١}» وبه تم انتهاء^{١٢}

(١) وفى م: التجهم - كذا .

(٢) وفى مد و متن م: أكثرهم، وبهامش م: اجمعهم .

(٣) من م ومد و ظ، وفى الأصل: و اراده - كذا .

(٤) زيد من مد، وفى م و ظ زيادة «ملك» فقط .

(٥) من م و ظ، وفى الأصل ومد: انتهى .

(٦) زيد فى ظ: ملك .

(٧) من م ومد و ظ، وفى الأصل: حياوا - كذا .

(٨) فى م ومد: وظهر .

(٩) فى تفسير المصطفى: وحكمته بالفرقة بين المحسن والمسيء بالإتيان بالصرف
والانتقام بالصرف والجزاء بمصالح للظاهر والباطن رافع للحجب الظلمانية من
متابعة الهوى والغضب وبه يتم التمدن .

(١٠) سورة ٦ آية ١٣٩ .

(١١) سورة ٣٢ آية ١٧ وسورة ٦ آية ١٤ وسورة ٥٦ آية ٥٢ .

(١٢) من م ومد و ظ، وفى الأصل فقط: انتهى - كذا .

الشرف العلى' وهو المجد الذى عبر عنه قوله تعالى: مجدى عبدى - انتهى، ولما لم يكن فرق هنا فى الدلالة على الملك بين قراءة «مَلِك» وقراءة «مَلِك»، جاءت الرواية بهما، وذلك لأن المالك إذا أضيف إلى اليوم أفاد اختصاصه بجميع ما فيه من جوهر وعرض، فلا يكون لاحد معه أمر ولا معنى للملك سوى هذا، ولما لم تُقدِّم إضاقة إلى الناس هذا المعنى لم يكن خلاف فى «مَلِك الناس». فلما استجمع الأمر استحقاقاً^٣ وتحبباً^٤ وترغيباً^٥ كان من شأن كل ذى لب الإقبال إليه وقصر الهمم عليه فقال^٦ عادلاً عن أسلوب الغيبة إلى الخطاب لهذا^٧ مقدماً^٨

- (١) زيد فى م العبارة السابقة من «لأن به رجع» إلى «من الأفعال» مكررة .
 (٢) فى م وظ: لم يفد .
 (٣) زيد فى م: أى بتعليق الأمر بالذات فى الحمد لله .
 (٤) زيد فى م: أى بالربوبية .
 (٥) زيد فى م: بالرحمة .
 (٦) زيد فى م: أى بالملك .
 (٧) ليس فى مد .

(٨) فى تفسير المهانمى: وتقديم «إياك» للتنبيه على عظمة الله ليعبد على الخشية فلا يلتفت يميناً وشمالاً، ولأن الابتداء بذكر المعبود أولى من الابتداء بصفة العبد وإنما خاطبه بعد الغيبة لأنه قبل ذكر الصفات لم ينكشف انكشافه بعد ذكرها فكان فى حكم الغائب قبل ذكرها والمشاهدة بعدها - وإن أردت الاطلاع على ما فيه من وجوه سواها فراجع ج ١ ص ١١ . وفى انوار التنزيل لليضوى: وكرر الضمير للتنصيص على أنه المستعان به لا غير، وقدمت العبادة على الاستعانة ليتوافق رؤس الآى، ويعلم منه ان تقديم الوسيلة على طلب الحاجة =

للسيلة على طلب الحاجة لأنه أجدر بالإجابة: «اياك» أى يا من
 هذه الصفات صفاته ١ «نعبد» إرشادا^٢ لهم إلى ذلك؛ ومعنى «نعبد» كما قال
 الحرالى: تبلغ الغاية فى أنحاء التذلل، وأعقبه بقوله مكررا للضمير حثا^٣
 على المبالغة^٤ فى طلب العون «وياك نستعين» إشارة إلى أن عبادته
 لا تنهى إلا بمعونه و إلى أن ملاك^٥ الهداية بيده: فانظر كيف ابتدأ ه
 سبحانه^٦ بالذات، ثم دل عليه بالأفعال، ثم رقى إلى الصفات، ثم رجع
 إلى الذات إيماء إلى^٧ أنه الأول [و-^٨] الآخر المحيط، فلما حصل الوصول
 إلى شعبة^٩ من علم الأفعال و الصفات علم الاستحقاق للأفراد بالعبادة
 = ادعى إلى الحاجة، واقول: لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه او هم ذلك تبجحا
 واعتدادا منه بما يصدر عنه فعقبه بقوله «اياك نستعين» ليدل على ان العبادة ايضا
 مما لا يتم ولا يستتب إلا بمعونة منه و توفيق - انتهى .

(١) وقع فى ظ: بلا جابة - كذا مصحفا، و زيد بعدها فى مد: فقال .

(٢) فى م: ارشا - كذا .

(٣) من م و مد، و وقع فى الأصل و ظ: حقا - خطأ .

(٤) زيد فى ظ: فى الاخلاص .

(٥) فى مد: ملك - كذا .

(٦) زيد فى م: و تعالى .

(٧) ليس فى ظ .

(٨) زيد من ظ .

(٩) من م و ظ و مد، و فى الأصل: جعل .

(١٠) من م و مد و ظ، و فى الأصل: سعيه .

فعلم العجز عن الوفاء بالحق^١ فطلبت الإعانة، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأبو داود في الصلاة والترمذي وابن ماجه في الدعاء والنسائي وهذا لفظه في التعوذ عن عائشة رضى الله عنها: أعوذ بعفوك^٢ من عقوبتك^٣، وبرضاك^٤ من سخطك^٥، وبك^٦ منك^٧؛ ثم أتبعه فيما زاد^٨ عن النسائي الاعتراف بالعجز في قوله: لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك^٩. وفي آخر سورة اقرأ شرح بديع لهذا الحديث^{١٠}.

قال الحرالي: وهذه الآيات أى هذه وما بعدها مما جاء كلام الله فيه جاريا على لسان خلقه فإن القرآن كله كلام الله لكن منه ما هو كلام الله عن نفسه^{١٠} ومنه ما هو كلام الله عما كان يجب أن ينطق به الخلق على اختلاف

(١) وفي تفسير المهاشمي ما نصه: «وترتب الاستعانة عليه لأنها إما لخوف الثواب أو انقلاب سببه سببا للعقاب أو لخوف الحجاب ولو بالعبادة عن المعبود وإنما يتم رفعه يومئذ الى ان قال المصنف: ونون نعبد للجمع إن قرأ في الصلاة جماعة وإن صلى فيها منفردا فمع الملائكة ثم انه يذكر مع عبادته عبادة غيره معياني حقه أو دلالة انه واحد من العباد نفيا لتوهم ادعاء التفرد بها واستقصار الذكر عبادته وحده من غير أن يضمها إلى عبادة أخيه» إن شئت الاطلاع على ما بعده فراجع - ج ١ ص ٢٦ .

(٢) زيد في م: هذا فعل .

(٣) زيد في م: صفة الوهية .

(٤) زيد في م: ذات .

(٥) في ظ: زاده .

(٦-٦) ليست في ظ .

ألسنتهم وأحوالهم وترقى درجاتهم ورتب تفاضلهم بما لا يمكنهم البلوغ إلى كنهه^١ لقصورهم وعجزهم، فتولى الله الوكيل على كل شيء الإنشاء^٢ عنهم بما كان يجب عليهم بما لا يبلغ إليه وسع خلقه وجعل تلاوتهم^٣ لما أنبأ به على ألسنتهم نازلاً لهم منزلة أن لو كان ذلك النطق ظاهراً منهم لطفاً بهم وإتماماً للنعمة عليهم^٤، لأنه تعالى لو وكلهم في ذلك إلى أنفسهم لم يأتوا بشيء يصلح^٥ به^٦ أحوالهم في دينهم وديارهم، ولذلك لا يستطيعون شكر هذه النعمة إلا أن يتولى هو تعالى بما يلقنهم^٧ من كلامه بما^٨ يكون^٩ أداء لحق^٩ فضله عليهم بذلك، وإذا كانوا لا يستطيعون الإنشاء عن أنفسهم بما يجب عليهم من حق ربهم فكيف بما يكون نبأ عن تحميد الله وتمجيده، فأذا^{١١} ليس لهم

(١) في الأصل: كنه - بدون الإضافة إلى الضمير .

(٢) من م وظ ومد، وفي الأصل: الإنباء .

(٣) قال عبد الله بن عمر الشافعي في تفسيره المسمى بأنوار التنزيل وأسرار التأويل: هذا وما بعده منقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل عن فضله .

(٤) زيد في ظ: و .

(٥) في مد: يصلح .

(٦) من م ومد، وفي الأصل وظ: له .

(٧) وفي م: يلقينهم .

(٨) في م ومد: ما .

(٩-٩) من م، وكذا هو في الأصل وظ بزيادة الألف بعد الهزمة، وفي مد: إذ الحق .

(١٠) في مد: فاذن .

وصلة إلا تلاوة كلامه العلى بفهم كان ذلك أو 'بغير فهم' ، و تلك هي
صلاتهم المقسمة التى [عبر-^٢] عنها فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام
من قوله تعالى : قسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين - ثم تلا هذه
السورة ؛ فجاءت الآيات الثلاث الأول بحمد^١ الله تعالى نفسه ، فاذا تلاها
العبد قبل الله منه تلاوة عبده كلامه و جعلها منه حمدا و ثناء و تمجيذا ،
و جاءت هذه الآيات على لسان خلقه فكان ظاهرها التزام عهد العباد
و هو ما^٥ يرجع إلى العبد^١ و عمادها طلب المعونة من الله سبحانه و هو

(١-١) فى م : يعرفهم .

(٢) زيد من م و مد و ظ .

(٣-٣) ليست فى م و مد .

(٤) من ظ ، و فى الأصل و م و مد : الحمد .

(٥) فى م و مد : بما .

(٦) و فى أنوار التنزيل : قال ابن عباس رضى الله عنها معناه نعبدك و لا نعبد
غيرك ، و تقديم ما هو مقدم فى الوجود و التنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون
نظره إلى المعبود أولا و بالذات و منه إلى العبادة لا من حيث أنها عبادة
صدرت عنه بل من حيث أنها نسبة شريفة إليه و وصلة بينه و بين الحق فان
العارف إنما يحق وصوله اذا استغرق فيه فى ملاحظة جناب القدس و غاب عما
عداه حتى انه لا يلاحظ نفسه و لاحالا من احوالها إلا من حيث انها ملاحظة له
و منتسبة إليه .

ما^١ يرجع إلى الحق، فكانت بينه وبين عبده و تقدمت بينته^٢ تعالى،
 لأن المعونة مقدمة على العبادة و واقعة بها و هو مجاب فيما طلب من
 المعونة، فمن كانت عليه مؤنة شيء فاستعان الله فيها على مقتضى هذه الآية
 جاءته المعونة على قدر مؤنته، فلا يقع لمن اعتمد مقتضى هذه الآية عجز
 عن مرام أبدا و إنما يقع العجز بينخس^٣ الحظ من الله تعالى و الجهل^٤ ه
 بمقتضى ما أحكمته هذه الآية و الغفلة عن النعمة بها، و في قوله «نعبد»
 بنون الاستتباع إشعار بأن الصلاة بنيت على الاجتماع - انتهى . و في
 الآية نديب إلى اعتقاد العجز و استشعار الافتقار و الاعتصام بحوله و قوته،
 فاقضى ذلك توجيه الرغبات إليه بالسؤال فقال «اهدنا الصراط المستقيم»
 تلقينا لأهل لطفه و تنيها على محل السلوك الذي لا وصول بدونه، و الهدى ١٠
 قال الحرالي: مرجع الضال إلى ما ضل عنه، و الصراط الطريق الخطر^٥
 السلوك^٦ هو الآية من كلام الله تعالى على لسان العلية^٧ من خلقه، و جاء

(١) و في م و مد: مما .

(٢) و في و مد و ظ، و في الأصل: بينته - كذا .

(٣) من م و مد و ظ، و في الأصل: لبخس - كذا .

(٤) من م و مد و ظ، و في الأصل: الجليل - و هو محرف .

(٥) من م و مد و ظ، و في الأصل: الخطو - كذا .

(٦) قال الهائمي في تفسيره: و الصراط الطريق الواضح و أصله السين، سمي

به لأنه يسهل السابلة أي يتلهم، و كأنه يشير إلى أن من عظمته أنه بحيث
 لا يظهر سالكوه و إن بلغوا ما بلغوا من بذل و سعيهم فيه .

(٧) العلية و العلية، و هو من عليّة قومه أي من أهل الشرف و العلاء و الرفعة

فيهم (نظر المحيط) و في ظ: العيلة .

مكملا بكلمة "ال" لأنه الصراط الذي لا يضل بمهتديه^١ لإحاطته
ولشمول سريانه^٢ وفقا لشمول معنى الحمد في الوجود كله وهو الذي
تشنت الآراء وتفرقت الفرق بالميل إلى واحد من جانبيه وهو الذي
ينصب مثاله - وعلى حذو^٣ معناه بين ظهرائي^٤ جهنم يوم الجزاء للعيان
٥ وتحفه^٥ مثل تلك الآراء خطاطيف وكلايب، تجري أحوال الناس معها^٦
في المعاد على حسب مجراهم مع حقائقها التي^٧ ابتداء^٨ في يوم العمل، وهذا
الصراط الأكمل و^٩ هو المحيط المترتب على الضلال الذي يعبر به عن/ حال
من لا وجهة له، وهو ضلال ممدوح لأنه يكون عن سلامة الفطرة
لأن من لا علم له بوجهة فحقه^{١٠} الوقوف عن كل وجهة وهو ضلال
١٠ يستلزم هدى محيطا^{١١} منه «ووجدك ضالا فهدى، وأما من هدى وجهة ما

/ ١١

(١) في م: الى - كذا .

(٢) كذا، والظاهر: مهتديه - بدون الباء .

(٣) من ظ، وفي الأصل وم ومد: سريانه .

(٤) من م ومد وظ، وفي الأصل: حذر .

(٥) من م ومد وظ، وفي الأصل: طرائي .

(٦) وفي م: تحضه، وفي ظ: تحفه .

(٧) في م: معها - كذا .

(٨) ليس في م ومد وظ .

(٩) كذا، والظاهر: ابتداءها .

(١٠) من م ومد وظ، وفي الأصل: منعه .

(١١) زيد في م ومد «و» .

فضلّ عن^١ مرجعها فهو ضلال مذموم لأنه ضلال بعد هدى وهو يكون عن اعوجاج في الجبلّة - انتهى . ثم أكد سبحانه وتعالى الإخبار بأن ذلك لن يكون إلا بانعامه منها بهذا التأكيد الذي أفاده الإبدال على عظمة هذا الطريق فقال « صراط الذين أنعمت عليهم » فأشار إلى [أن - ٢]
 الاعتصام به في اتباع رسله ، ولما كان سبحانه عام^٣ النعمة لكل موجود ه
 عدواً كان أو ولياً و كان حذف المنعم به لإرادة التعميم^٤ من باب تقليل اللفظ لتكثير المعنى فكان من المعلوم أن محط السؤال بعض أهل النعمة وهم أهل الخصوصية - يعنى^٥ لو قيل : اتبع طريق أهل مصر مثلاً لا أهل دمشق ، علم أن المنى غير داخل في الأول لأن شرطه أن يتبعاه^٦ متعاطفاه كما صرحوا به ، بخلاف ما لو قيل : اتبع طريق أهل مصر غير الظلمة ، فانه ١٠
 يعلم أن الظلمة منهم ، فأريد هنا التعريف بأن النعمة عامة ولو لم تكن إلا بالإيجاد ، ومن المعلوم أن السلوك لا بد وأن يصادف طريق بعضهم وهم منعم عليهم فلا يفيد السؤال حيثئذ ، فعرف أن المسؤل إنما

(١) في م وظ ومد : في .

(٢) زيد من م وظ ومد .

(٣) كذا ، والظاهر : عم .

(٤) من م ومد وظ ، وفي الأصل : المنعم .

(٥) ليس في م ومد ، والعبرة الآتية إلى « هو طريق أهل النعمة » ليست في م ومد وظ .

(٦) في الأصل : ان يتبعاه - كذا .

هو طريق أهل النعمة بصفة^١ الرحيمة تشوقت النفوس إلى معرفتهم فيزهم^٢
 ببيان أضرارهم^٣ تحذيرا منهم^٤، فعرف أنهم قسمان: قسم أريد للشقاوة
 فناند في إخلاله^٥ بالعمل فاستوجب الغضب، وقسم لم^٥ يرد للسعادة
 فضل من جهة إخلاله^٥ بالعلم فصار إلى العطب فقال مخوفا بعد الترجية^٦
 ليكمل الإيمان بالرجاء والخوف معرfa^٧ بأن النعمة عامة والمراد منها
 ما يخص أهل الكرامة: «غير المغضوب عليهم» أي الذين تعاملهم معاملة
 الغضبان لمن وقع عليه غضبه، و تعرفت «غير» لتكون صفة للذين
 باضافتها إلى الضد فكان مثل: الحركة غير السكون، ولما كان المقصود
 من «غير» النفي^٨ لأن السياق له وإنما عبر بها دون أداة استثناء دلالة

(١) من ظ و م ومد، وفي الأصل: خاصة .

(٢) زيد في ظ «بيان أنهم قسمان» .

(٣-٣) في ظ : تحذرا .

(٤) من م ومد، وفي الأصل وظ : خلاله .

(٥) ليس في مد .

(٦) من مد وظ ، و وقع في الأصل وم : التوجيه .

(٧) من م وظ ومد، وفي الأصل : معرفان .

(٨) من م ومد، وفي الأصل وظ : المنفى، وفي تفسير المهائمي : وهذا أقرب حذر

عن متابعتهم لأنها كتابعة أعداء الملوك يجعل التابع في حكم التبعوع، وابتدأ باسم الله

وحمده وانتهى بذي الغضب والضلال لأن مطلع الخيرات الإقبال على الله

وتمامها بالسلامة عن الغضب والضلال، وفيه إشارة إلى سبق الرحمة، ثم إن

جعل «غير» بدلا فكان الداعي رأى قصور نفسه عن سلوك صراط النعم =

على بناء الكلام بادئ^١ بدء على إخراج المتلبس بالصفة^٢ وصونا للكلام^٣ عن
إفهام أن ما يعد^٤ أقل ودون لا^٥ ولا الضالين^٦ فلم مقدار النعمة على القسم
الأول وأنه لا نجاة إلا باتباعهم^٧ وأن من حاد عن سبيلهم عامدا أو مخطئا
شقي ليشمر^٨ أولو الجد عن^٩ ساق العزم وساعد الجهد في اقتفاء^{١٠} آثارهم^{١١}
للفوز بحسن جوارهم في سيرهم وقرارهم .

قال الحرالي : « المفضوب عليهم » الذين ظهر^{١٢} منهم المراغة وتعمد
= عليهم فأعرض عن طلبه وأخذ يطلب السلامة..... و لفظة « غير » تشعير
بالتفايرة الكلية وزيادة « لا » مشعرة بأن المطلوب الإخلاص عنه سواء قارنه
الغضب أم لا .

(١) في م : يادئ - كذا .

(٢) من هنا إلى « أقل » ليست في ظ .

(٣) في مد : للفظ .

(٤) من مد ، وفي الأصل وم : بعد .

(٥) زيد في م وظ ومد : للتنبيه على أن الصنفين من أهل النعمة وكانت « لا » مع
كونها أخصروا أرشق وأدل (في مد : أولى) بالنفي وأحق وأوفق تفيد مع
التأكيد أن المراد مجانية كل واحد من الصنفين على حياله قال .

(٦) من م ومد وظ ، وفي الأصل : ليستمر .

(٧) من م ومد ، وفي الأصل وظ : على ، وهو الأوفق يستمر .

(٨) في م : الاقتفاء .

(٩) زيد في م ومد وظ : والاهتداء بمنارهم .

(١٠) في م ومد وظ : ظهرت .

المخالفة فيوجب ذلك الغضب من الأعلى والبغض من الأدنى . و « الضالين »
الذين وجهوا وجهه هدى فزاغوا عنها من غير تعمد لذلك . « آمين » كلمة
عزم^٢ من الأمن ، مدلولها أن المدعو مأمون منه أن يرد من دعاه لأنه
« لا يعجزه شيء » ولا يمنعه شيء « لا تصلح إلا لله لأن ما دونه لا ينفك عن عجز
أو منع [انتهى - °] . و هو صوت سمي به الفعل الذي هو استجب^٣ وقد
انعطف المنتهى^٤ على المبتدأ بمراقبة القسم الأول اسم الله فجازوا^٥ ثمرة
الرحمة وخالف هذان^٦ القسمان فكانوا من حزب الشيطان فأخذتهم
النقمة ، و علم أن نظم القرآن على / ما هو عليه معجز ، ومن ثم اشترط

/ ١٢

- (١) من م ومد وظ ، وفي الأصل : فوجب .
- (٢) في مد : الذي .
- (٣) من م ، وفي الأصل ومد وظ : عزمة .
- (٤ - ٤) ليست في م .
- (٥) زيد من م ومد وظ .
- (٦) وفي تفسير المهاشمي : آمين بمعنى استجب أو كذلك أفعّل أو قاصدين نحوك
أو عاجزين عن بلوغ الثناء عليك أو راجين إجابة الدعوة أو مشتغلين بها عن
سائر الأشياء أو راضين بما قضيت لنا أو علينا ، وبالجملة ففيه رجوع إلى الله وإدانة
الانتقار إليه وهو أصل كل خير وبه يتم سلوك طريق الحق ويسلم من
الآفات - انتهى .
- (٧) ليس في م .
- (٨) من م ومد وظ ، وفي الأصل : فجازوا .
- (٩) من م ومد ، وفي الأصل وظ : هذا .

في الفاتحة في الصلاة لكونها واجبة فيها الترتيب، فلو قدم فيها
أو أخر لم تصح الصلاة [وكذا لو أدرج فيها ما ليس منها للاخلال
بالنظم - ٢] .

قال الأصهباني: فإن القرآن معجز والركن الآيين الإعجاز يتعلق
بالنظم والترتيب - انتهى . والحاصل أنه لما رفعت تلك الصفات هـ
العلية لمخاطبتها الحجب وكشفت له بسمو مجدها وعلو جدها [وشرف
حمدها - ٧] جلائل السترة وأشرقت به رياض الكرم ونشرت له
لطائف عواطفها بسط البر والنعم ثم اخترقت به مهامه العظمة والكبرياء
وطوت في تيسيرها له مفاوز الجبروت والعز وأومضت له بوارق

(١) زيد في ظ : و .

(٢) من م ومد، وفي الأصل و ظ : و .

(٣) زيد من م مد .

(٤) زيد في م ومد : في .

(٥) من م ومد، وفي الأصل و ظ : وقعت، وزيدت بعده في الأصل و ظ :
ولذا لو أدرج فيها ما ليس منها للاخلال بالنظم (وزيد بعد « بالنظم » في
الأصل فقط « لا » .

(٦) من م ومد و ظ، وفي الأصل : كشف .

(٧) زيد من م ومد و ظ .

(٨) في مد : السير .

(٩) في مد و ظ : اشرفت .

(١٠) زيد في م ومد و ظ : على .

(١١) في م ومد و ظ : بطائف .

(١٢-١٣) ليست في مد .

النقم من ذلك الجناب الأشم^١ وصل إلى مقام الفناء عن^٢ الفاني وتمكن في^٣ رتبة شهود البقاء للباقي فبادر الخضوع له معرضا عن السوى حاكما على الأغيار بما لها من ذواتها [من - ^٤] العدم والتوى^٥ فقال « اياك نعبد، وفي تلك الحال تحقق العجز عن توفية^٦ ذلك المقام ما له من الحق فقال: « و اياك نستعين » .

فكشف له الشهود في حضرات المعبود عن طرق عديدة و منازل سامية بعيدة و رأى أحوالاً جمّة و أودية مدلهمة و بحارا مغرقة^٧ و أنوارا^٨ هادية و أخرى محرقة، و رأى لكل أهلا^٩ قد أسلكوا^{١٠} فجاء تارة حزنا و أخرى^{١١} سهلا، و علم أن لا نجاة إلا بهدايته و لا عصمة بغير عنايته ١٠ و لا سعادة إلا برحمته و لا سلامة لغير أهل نعمته^{١٢}؛ فلما أشرق واستنار

(١) في مد فقط : الاسم .

(٢) في م : من .

(٣) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : من .

(٤) زيد من م و مد و ظ .

(٥) في م : التوى .

(٦) في م : توفية .

(٧) من م و مد ، وفي الأصل و ظ : معرفة .

(٨) في م : أنوارها .

(٩-٩) ليست في م .

(١٠) في م : تارة .

(١١) في تفسير المصطفى «فن الأصول معرفة الله تعالى بأنه الذي قامت به الموجودات

قيام الأجساد بالأرواح و معرفة وجوده بأنه الذي رجح من رحمته احد طرفي

الممكنات و معرفة صفاته بأنها الكمالات الموجبة للحمد و التربية تقتضى الحياة =

وعرف مواقع الأسرار [بالأقدار - '] كأنه قيل له : ما ذا تطلب
 [وفي - '] أى مذهب تذهب ؟ فقال : « اهدنا الصراط المستقيم » .
 ولما طلب أشرف طريق سأل أحسن رفيق فقال : « صراط الذين
 انعمت عليهم » ، ولما كانت النعمة قد تخص الدينية عينها واستعاذ^١
 من أولئك الذين شاهدتم فى التيه سائرين وعن القصد عاثرين حائرين ه
 أو جائرين فقال : « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » .

وقد أشير فى أم الكتاب - كما قال العلامة سعد الدين مسعود
 ابن عمر التفتازانى الشافعى - إلى جميع النعم فانها ترجع إلى إيجاد وإبقاء
 أولا و٣ [إلى - '] إيجاد وإبقاء ثانيا فى دار الفناء والبقاء ، أما الإيجاد
 الأول فبقوله « الحمد لله رب العالمين » فان الإخراج من العدم إلى الوجود ١٠
 أعظم تربية ، وأما الإبقاء الأول فبقوله « الرحمن الرحيم » أى المنعم
 بجلائل النعم ودقائقها التى بها البقاء ، وأما الإيجاد الثانى فبقوله « ملك

= العلم . . . ومعرفة أسمائه بأنها الوسائط القربية له بينه وبين خلقه بها يربى
 ويرحم ويفضل ومعرفة توحيده بأنه رب كل شىء ما عداه ومعرفة استحقاقه
 للعبادة بأنه المنعم المتفضل المرجوع إليه ومعرفة افتقار العبد إليه ابتداء بأنه الرب
 ووسطا بأنه الرحمن الرحيم وانتهاء بأنه مالك يوم الدين « أطال المصنف وأجاد
 من شاء الاطلاع عليه فليراجع .

(١) زيد من م وظ ومد .

(٢) فى م ومد : فاستعاذ ، وفى ظ : واستعاد .

(٣) ليس فى م .

(٤) زيد من ظ .

يوم الدين، وهو ظاهر، و أما الإبقاء الثاني فبقوله «اياك نعبد» - إلى آخرها، فإن منافع ذلك تعود إلى الآخرة .

ثم جاء التصدير بالحمد بعد الفاتحة في أربع سور أشير في [كل - ١] سورة منها إلى نعمة من هذه النعم على ترتيبها - انتهى، وسيأتي في ٥ أول [كل - ١] سورة من الأربع ما يتعلق بها من بقية كلامه إن شاء الله تعالى، وهذا يرجع إلى أصل مدلول الحمد فإن مادته بكل ترتيب تدور على بلوغ الغاية و يلزم منه الاتساع والإحاطة والاستدارة فيلزمها مطأطأة الرأس و قد يلزم الغاية الرضا فيلزمه الشكر وسبين و ينزل على الجزئيات في سورة النحل إن شاء الله تعالى، ثم في أول ١٠ سبأ تحقيق ما قاله [الناس - ١] فيه وفي النسبة بينه وبين الشكر فقد بان سر الافتتاح بها من حيث تصديرها بالحمد^١ جزئيا فكلها الذي / كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه^٢ فهو أجزم^٣؛ و تعقبه^٤ بمدح المحمود بما ذكر من

/ ١٣

(١) زيد من ظ و م و مد .

(٢) قال على المهاشمي في تفسيره: "ثم أشار إلى سر حمده بأنه ربي الكل تربية رحمة بأن خافه كما ينبني ثم أفاض ما يحتاج إليه في بقاءه وما يفيد سائر الكمالات التي لا تنهاى" وقال "(فنها) فاتحة الكتاب لافتتاح قراءته و كتابته بها لأن تسميتها وحدها مبدأ كل أمر ذى بال تحاميا عن البتر لأن وجود كل شيء بظهور اسم الله تعالى فيه و تقررده بشكره بل هو مستزید" انتهى .

(٣) وفي م و مد : به .

(٤) في م : جزم .

(٥) وفي م و مد و ظ : تعقبه .

أسمائه الحسنى مع اشتغالها على جملة ' معاني القرآن من الحكم النظرية
والأحكام العملية فهي أم القرآن لأنها [له - '] عنوان وهو كله
لما تضمنته على قصرها بسط و تبيان .

قال الأستاذ أبو الحسن الحارثي في مفتاح الباب المقفل لفهم
القرآن المنزل في آخر الباب التاسع منه : ولنته هذه الأبواب بذكر هـ
القرآن ومحتواه على الكتب وجمعه وقراءته وبيانه وتنزيله وإنزاله
وحكيمه^٢ ومبينه ومجيده وكريمه وعظيمه ومرجه إلى السبع المثاني
والقرآن العظيم أم القرآن ومحتواها عليه^١ ، فنذكر جميع ذلك في الباب
العاشر ، الباب العاشر في محل أم القرآن من القرآن ووجه محتوي
القرآن على جميع الكتب والصحف المتضمنة لجميع الأديان . ١٠
اعلم أن الله سبحانه جمع نبأه العظيم كله عن شأنه العظيم جمعا في
السبع المثاني أم القرآن وأم الكتاب وكنزها تحت عرشه ليظهرها^٥
في الختم عند تمام أمر الخلق وظهور بادئ الحمد بمحمد صلى الله عليه
وسلم ، لأنه تعالى يختم بما به بدأ ولم يظهرها قبل ذلك ، لأن ظهورها

(١) في م : حملة .

(٢) زيد من م ومد وظ .

(٣) من م ومد ، وفي الأصل وظ : حكيه ، وهو محرف .

(٤) وفي تفسير المصانعي : و (منها) سورة الكنز لقول علي رضي الله عنه : نزلت

سورة الفاتحة من كنز تحت العرش ، أي من أسرار المعارف المحيطة معرفة الذات

والأسماء والأفعال والمعاد والعراط المستقيم والجزاء والحاجة والأحكام .

(٥) في ظ : لتظهرها .

يذهب وهل الخلق ويمحو كفرهم ولا [يتم - '] بناء القرآن إلا
مع قائم بمشهود بيان الفعل ليلم الأمر مسمعا ومرأى ' وذلك لمن
يكون من خلقه كل خلق ليبين به ما من أمره كل أمر، ثم فيما بين
بدء الأمر المكنون وخاتم الخلق الكامل تدرج تَشَقُّو الخلق وبدو
٥ الأمر على حسب ذلك الأمر صحفا فصحفا وكتابا فكتابا، فالصحف
لما يتبدل سريعا، والكتاب لما يثبت ويدوم أمداء، والآلواح لما
يقيم وقتا.

ففي التوراة أحكام الله على عباده في الدنيا بالحدود والمصائب
والضراء والبأساء، وفي القرآن منها ما شاء الله وما يظهره الفقه من
١٠ الحدود، ومعارف^٥ الصوفية من مواخذة المصائب؛ وفي الإنجيل أصول
تلك الأحكام والإعلام بأن المقصود بها ليست هي بل ما وراءها من
أمر الملكوت، وفي القرآن منها ما شاء الله مما يظهره^٦ العلم والحكمة
الملكوية، وفي الزبور تطريب الخلق وجداً وهم عن أنفسهم إلى
ربهم، وفي القرآن منه ما شاء الله مما تظهره المواعدة الحسنة، ثم أنهى

(١) من م ومد .

(٢) في م ومد : مرأى - كذا، ووقع في الأصل و ظ : امرا - مصحفا .

(٣) من مد، وفي الأصل و م و ظ : بمن .

(٤) من م و ظ، وفي الأصل و مد : تنشر .

(٥) من م و ظ و مد، وفي الأصل : مقارف - كذا .

(٦) زيد في م : الله .

الامر . الخلق من جميع وحوهه ، فصار قرآنا جامعا لكل متما
للنعمه مكلا للدين . اليوم اكملت لكم دينكم . - الآية ، بعثت لأتمم مكارم
الأخلاق - وإن إلى ربك المنتهى .

و وجه فوت ٣ أم القرآن [للقرآن - ١] أن القرآن مقصود تنزيله
التفصيل و الجوامع ، فيه نجوم مبثوثة غير منتظمة ، واحدة إثر واحدة ، ه
و الجوامع في أم القرآن منتظمة واحدة بعد واحدة إلى تمام السبع
على وفاة لا مزيد فيه ولا تنص عنه ؛ أظهر تعالى " بما له " سورة صورة
تجليه من بدء الملك إلى ختم الحمد ، و بما لعبده " سور مصورة " تأديه
من براءته من الضلال إلى هدى الصراط المستقيم ، و وجدك ضالا
فهدى ، و بما بينه و بينه قيام ذات الامر و الخلق فكان ذلك هو القرآن ١٠

(١) زيد بعده في الأصل : و الخلق - كذا .

(٢) وفي تفسير الماهي : و اكل معنى جمع من علوم حجة ما لا يتناهى من فوائد
مهمة في الفاظ قليلة قريبة الفهم بعيدة الغور يشهد له العلوم و يشهد بها و يشتمل
على أصول مسائلها مع دلالتها و رفع الشبه عنها لا تجاهه بوجوه كثيرة باعتبار ربط
كلماته و ترتيب آياته للذى يقتدر فيه إلى تأمل كامل و تدبر تام من ذى علوم
كثيرة و باعتبار استقلالها بالزول - الخ .

(٣) من م و مد و حظ ، وفي الأصل : يوت - كذا ؛ وفي تاج العروس :
(ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) ... اختلافا و لا اضطرابا و عن الليث فات
يفوت فوتا فهو فانت كما يقولون بون ما بينى و بينكم - الخ .

(٤) زيد من م و مد و حظ .

(٥-٥) ليس في مد .

(٦) في ظ : تجيله ، وفي مد : تجيلته - كذا .

(٧-٧) في مد و حظ : سورة صورة .

العظيم الجامع لما حواه القرآن المطلق الذكر بما فيه من ذلك تفصيلا
 من ميبه^١ وهو ما عرفت آية مسموعة ، ومن مجيده وهو ما جربت
 أحكامه من بين عاجل^٢ ما شهد / وآجل ما علم ، يعلم ما شهد فكان
 معلوما بالتجربة المتينة^٣ بما تواتر من القصص الماضي^٤ وما شهد له من
 الأثر الحاضر وما يتجدد مع الأوقات من أمثاله وأشباهه ، ومن كريمه
 وهو ما ظهرت فيه أفانين إنعامه فيما دق وجل وخفي وبداء ، ومن
 حكيمة^٥ وهو ما ظهر في الحكمة المشهورة^٦ تقاضيه وانتظام مكتوب
 خلقه على حسب تنزيل أمره ، وما كان منه بتدرج وتقريب للأنفهام
 فقاءت^٧ من حال إلى حال وحكم إلى حكم كان تنزيلا ، وما أهوى
 ١٠ به^٨ من علو إلى سفلى^٩ كان إنزالا ، وهو إنزال حيث لا وسائط
 وتنزيل حيث الوسائط ؛ وبيانه حيث الإمام العامل به مظهره في أفعاله
 وأخلاقه كان خلقه القرآن ، وقرآنه تلفيق تلاوته على حسب
 ما تتقاضاه التوازل .

(١) من م ومد وظ ، وفي الأصل : بينه .

(٢) من م ومد وظ ، وفي الأصل : جاعل ، وهو محرف العاجل المقابل بأجل .

(٣) في ظ : المتينة .

(٤) كذا ، ولعله : الماضية .

(٥) في مد : حكيمة - كذا .

(٦) وفي م : المشهود .

(٧) في م ومد وظ : ثات .

(٨) زيد في م وظ : اهواء ، وفي مد : أهوى .

(٩) من م ، مد وظ ، وفي الأصل : اسفل .

آخر آية أنزلت « و اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله » قال صلى الله عليه وسلم في مضمون قوله تعالى « ان علينا جمعه ^١ و قرآنه ^٢ » : اجعلوها بين آية الدين والآية التي قبلها ، [لأنه - ^٣] ربما تقدم كيان الآية وتأخر في النظم قرآنها ^٤ على ما تقدم عليها ، آية « يا أيها النبي انا احللتنا لك ازواجك ^٥ » الآية متأخرة الكيان متقدمة ^٦ القرآن على آية « لا يحل لك النساء من ^٧ بعد ^٨ » فقد يتطابق ^٩ قرآن الأمر و تطوير الخلق و قد لا يتطابق والله يتولى إقامتهما ، وأما الجمع ففي قلبه نسبة جوامعه السبع في أم ^{١٠} القرآن إلى القرآن بمنزلة نسبة ^{١١} جمعه في قلبه لحا واحدا إلى أم القرآن « وما امرنا الا واحدة كلفح بالبصر ^{١٢} » فهو جمع في قلبه ، و قرآن على لسانه ،

(١) سورة ٢ آية ٨٢١ .

(٢-٣) ليست في م . سورة ٧٥ آية ١٧ .

(٣) زيد من م و ظ و مد .

(٤) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : يقدم .

(٥) في ظ : قرأتها .

(٦) سورة ٣٣ آية ٥٠ .

(٧) في م : بتقدمة .

(٨) سورة ٣٣ آية ٥٢ .

(٩) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : تطابق .

(١٠) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : امر .

(١١) زيد في ظ فقط : امر القرآن إلى ، وبهامشه : نسبة القرآن في .

(١٢) سورة ٤٤ آية ٥٠ .

و بيان في أخلاقه و أفعاله ، و جملة في صدره ، و تنزيل في تلاوته ،
 « و قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » ، قال الله
 تعالى : كذلك - أى كذلك أنزلناه ^١ ، إلا ما هو منك بمنزلة سماء الدنيا
 من الكون « انا أنزلنه في ليلة مبركة » ، أى إلى سماء الدنيا « و أنزلنه
 ٥ تنزيلًا » ، على لسانه في أمد أيام النبوة ، و قال في تفسيره : القرآن باطن ^٢
 و ظاهره محمد صلى الله عليه و سلم ، قالت عائشة رضى الله عنها : كان خلقه
 القرآن ، فحمد صلى الله عليه و سلم صورة باطن سورة القرآن ، فالقرآن
 باطنه و هو ظاهره ^٣ « نزل به الروح الأمين » على قلبك ^٤ .

و قال في تفسير الفاتحة : و كانت سورة الفاتحة أما للقرآن ، لأن
 ١٠ القرآن جميعه مفصل من مجملها ، فالآيات الثلاث الأول شاملة لكل
 معنى تضمنته الأسماء الحسنى و الصفات العلى ، فكل ما في القرآن من
 ذلك فهو مفصل من جوامعها ، و الآيات الثلاث الآخر من قوله

(١) سورة ٢٥ آية ٣٢ .

(٢) في م و مد : نزلناه .

(٣) في م و مد : الى .

(٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل : اسماء .

(٥) سورة ٤٤ آية ٣ .

(٦-٧) سورة ١٧ ، آية ١٠٦ ، و في م و مد و ظ : رتلناه ترتيلاً ، و زيد بعده

في ظ : اى .

(٧) في م : باطنه .

(٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل : ظاهر .

(٩) سورة ٢٦ آية ١٩٤ .

«اهدنا» شاملة لكل ما يحيط بأمر الخلق في الأصول إلى الله والتحيز إلى رحمة الله والانتقطاع دون ذلك ، فكل ما في القرآن منه فمن تفصيل جوامع هذه ، و كل ما يكون وصلة بين ذلك بما ظاهرهن ' هذه ' من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق ففصل ٣ من آية ٣ «اياك نعبد و اياك نستعين» انتهى .

و من أنفع الأمور في ذوق هذا المشرب استجلاء الحديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيحه و أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة

(١) في م ومد : ظاهره .

(٢) ليس في م ومد .

(٣-٣) ليس في م ومد وظ .

(٤) نقل العلامة المہتمی فی تفسیره هذا الحديث بزيادة و شرح شرحا انيقا ما نصه : روى ابو هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى قال : قسمت الصلاة - اى السورة التى هى اعظم اركان الصلاة - بينى وبين عبدى نصفين - اى قسمين - فاذا قال العبد : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال الله تعالى ذكرنى عبدى - اى الذكر الجامع لذاتى و اسمائى وصفاتى و أفعالى ، وإذا قال : الحمد لله رب العالمين ، يقول الله : حمدنى عبدى - اى بالحمد الجامع المحمد للكل ، وإذا قال : الرحمن الرحيم ، يقول الله : عظمنى عبدى - اى بنسبة إيجاد الكل إلى على ما ينبغي ، وإذا قال : ملك يوم الدين ، يقول الله : مجدى عبدى - اى أفردنى عبدى بالعظمة إذ لا ملك يومئذ لغيره اصلا ، وإذا قال : اياك نعبد ، يقول الله : عبدنى عبدى - اى بعبادة الكل على أتم وجوه الإخلاص ، وإذا قال : و اياك نستعين ، قال : هذا بينى وبين عبدى - اى جامع لحق العبودية من الاستعانة وحق الربوبية من الاعانة ، وإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم - الآية ، قال الله : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل - ما بقى من الشرح فليطلب من ج ١ ص ١٣ .

رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل. فإذا قال العبد « الحمد لله رب العالمين » قال الله تعالى: حمدنى عبدى، وإذا قال « الرحمن / الرحيم » قال الله: أثنى على عبدى، وإذا قال « ملك يوم الدين » قال الله: مجدنى عبدى - وقال مرة: فوض إلى عبدى، وإذا قال: « اياك نعبد و اياك نستعين » قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل، وإذا قال « اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين » قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل -
 'والله أعلم'.

(١) فى م: حمد .

(٢-٢) ليس فى م ومد و ظ .

سورة البقرة

مقصودها إقامة الدليل على [أن - ١] الكتاب [هدى - ٢]
 ليتبع^٣ في كل [ما - ٤] قال ، وأعظم ما يهدى إليه الإيمان بالغيب ،
 وجميعه الإيمان بالآخرة ، فداره^٥ الإيمان بالبعث^٦ الذي أعربت^٧ عنه
 قصة البقرة [التي مدارها الإيمان بالغيب - ٨] فلذلك سميت بها السورة ه

(١) سميت بها للدلالة قصتها على وجود الصانع إذ حياة القتل ليست من ذاته
 وإلا لحي كل قتل ولا يضرب بعض البقرة عليه وإلا حصلت متى ضرب ، وعلى
 قدرته لأنه أحى بمحض قدرته لا بهذا السبب بل عنده ، وعلى حكمته لأنه أشار
 بذلك إلى إحياء القلب بذبج النفس الأمانة المظلمة له ، وعلى النبوة لكونها
 معجزة ، وفيها إشارة إلى وجوب طاعة الأنبياء من غير تفتيش لتقل المؤنة
 ولا تقع الفضيحة التي وقعت للقائلين « اتخذنا هزوا » ، وعلى الاستقامة لأن
 طلب الدنيا ذلة وطلب ما سوى الله شية - من تفسير المهاشمي ، ويطلب ما فيه
 من التحقيق .

(٢) زيد من م ومد وظ .

(٣) في مد : فينبع .

(٤) زيد من م .

(٥) من مد ، وفي الأصل : مداره ، وفي م وظ : ومداره .

(٦) من م وظ ومد ، وفي الأصل فقط : بالغيب .

(٧) في م : أعرب .

(٨) زيد من م وظ ومد .

وكانت بذلك أحق من قصة إبراهيم عليه ' الصلاة و' السلام لأنها في نوع البشر وما تقدمها في قصة بني إسرائيل من الإحياء بعد الإمامة بالصعق ' وكذلك ما شاكلها' ، لأن الإحياء في قصة البقرة عن سبب ضعيف في الظاهر بمباشرة من كان من آحاد الناس فهي أدل على القدرة ولا سيما

هـ وقد اتبعت بوصف القلوب ٣ والحجارة ٣ [بما عم - ٤] المهتدين بالكتاب و الضالين فوصفها ٥ بالقوة الموجبة للشقوة ٦ ووصفت ٧ الحجارة ٨ بالخشية الناشئة في الجملة عن التقوى ٩ المانحة للددة المتعدى نفعه إلى عباد الله ، وفيها ١٠ إشارة ١١ إلى أن هذا الكتاب فينا كما لو كان فينا ١٢ خليفة من أولى العزم من الرسل يرشدنا في كل أمر إلى صواب

(١-١) ليس في م ومد .

(٢-٢) في ظ : كذا ما ساكلها ، وفي م ومد : كذا ما شاكلها .

(٣-٣) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : بالحجارة .

(٤) زيد من م ومد و ظ ، غير أن في مد «ما» مكان «بما» .

(٥) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : بوصفها .

(٦-٦) في ظ : من وصف ، وفي م : وضعف .

(٧) زيد في م «و» .

(٨) في ظ : القوي - كذا .

(٩) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : المداد - كذا .

(١٠) ليس في م ، وفي مد : فيها .

(١١) من ظ ومد ، وفي الأصل وم : الإشارة .

(١٢) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : فيمن .

المخرج منه^١ فمن أعرض خاب، ومن تردد كاد، ومن أجاب
اتقى وأجاد .

وسميت بالزهراء^٢ لإنارتها^٣ طريق الهداية والكفاية في الدنيا
والآخرة^٤، و^٥ لإيجابها إسفار الوجوه في يوم الجزاء لمن آمن بالغيب
ولم يكن في شك مريب في حال^٦ بينه وبين ما يشتهي^٧، وبالسلام لأنه^٨
ليس في الإيمان بالغيب بعد التوحيد الذي هو الأساس الذي ينبئ^٩ عليه
كل خير و المنتهى^{١٠} الذي هو غاية^{١١} السير و العالى^{١٢} على كل غير بأعلى^{١٣}

(١) ليس في مد .

(٢) من م ومد وظ، وفي الأصل: الزهراء . والعبارة الآتية إلى « والآخرة »
ليست في م وظ .

(٣) من مد، وفي الأصل م وم وظ: لا تارتها - بالناء الثلاثة .

(٤) في مد: الأخرى .

(٥) ليس في ظ .

(٦) من ظ ولكنه بلا نقط فيه، وليس في م، وفي مد: فاحيل، وفي الأصل: فيما .

(٧) من م ومد وظ، وفي الأصل: لأن .

(٨) من م ومد وظ، وفي الأصل: ينبئ .

(٩) وفي ظ ومد: التاج .

(١٠) في م ومد وظ: نهاية .

(١١) من م ومد وظ، وفي الأصل: العالى .

(١٢) من ظ، وفي الأصل م وم ومد: اعلى .

ولا أجمع من الإيمان بالآخرة، و^١ لأن الستم أعلى ما في بطن^٢ المطية
الحاملة والكتاب الذي هي سورته^٣ هو أعلى ما في الحامل للامر^٤
وهو الشرع الذي أتاها به وسولهم صلى الله عليه وسلم^٥.

«بسم الله» الذي نصب مع كونه باطنا دلائل الهدى حتى كان
ظاهرا، «الرحمن» الذي أفاض رحمته على سائر خلقه بعد الإيجاد ببيان
الطريق، «الرحيم» الذي خص أهل وده بالتوفيق^٦. ^٧ قال العلامة
أبو الحسن الحرالي في كتاب العروة لمفتاح الباب [المقفل - ^٨] في
معنى ما رواه عن ابن وهب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الكتاب الأول ينزل من باب

(١) ليس في مد و ظ .

(٢) ليس في م و مد و ظ .

(٣) زيد في الأصل «او» ولم تكن الزيادة في م و مد و ظ فحذفناها .

(٤) في م و ظ : للامة، وفي مد : للامر، وفي الأصل : للامرة .

(٥) زيد بعده في الأصل « عن حياة عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة
ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه فذكر من غير ذكر
النبي صلى الله عليه وسلم » ولم تكن الزيادة في م و مد و ظ فحذفناها وستجىء .

(٦) وفي تفسير المهاشمي ، ما نصه : بسم الله الرحمن الرحيم أى باسم الله الذي تجلى
بذاته وصفاته في كتابه الشامل على بيان كمالاته ، الرحمن بنفى الريب عنه بجعله

معجزا لا لكل ، الرحيم بجعله هدى للتقين - اه .

(٧) زيد هنا في الأصل فقط «و» .

(٨) زيد من م و مد و ظ .

واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة
 أحرف: زاجر و آمر و حلال و حرام و محكم و متشابه و أمثال^١ فأحلوا
 حلاله و حرموا حرامه و افعلوا^٢ ما أمرتم به و انتهوا عما نهيتهم عنه
 و اعتبروا بأمثاله و اعملوا بمحكمه و آمنوا بمتشابهه و قولوا: آمنا به،
 كل من عند ربنا - وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ٥
 و أبو يعلى الموصلي و من طريقة ابن حبان في صحيحه، كلهم من طريق
 ابن وهب^٣ عن حيوة^٤ عن عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن
 عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه - فذكره
 من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؛ و قال العلامة الحافظ أبو شامة
 عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي [الشافعي^٥ - °] في كتابه « المرشد الوجيز » ١٠
 إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، بعد أن ساق هذا الحديث من رواية
 سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود^٦ رضي الله عنه:

(١) في ظ: فزل.

(٢) في م: امثاله.

(٣) من هنا إلى « وسلم » الآتي ليست في مد.

(٤) من م و ظ، و في الأصل و مد: حياة - كذا؛ و هو حيوة بن شريح،

روى عن أبي هاني و شرحبيل بن شريك المعافري و جماعة، و عنه الليث و ابن

لهيعة و نافع بن يزيد و ابن وهب و غيرهم - راجع تهذيب التهذيب ٦٩/٣.

(٥) زيد من م و مد و ظ.

(٦) من م و مد و ظ، و في الأصل: الرجيز - كذا.

(٧) من هنا إلى « ابن مسعود » الآتي ليست في م.

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث عند أهل الحديث لم يثبت، وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود، وابنه سلمة ليس بمن يحتج به، وهذا الحديث يجمع على ضعفه من جهة إسناده وقد رده قوم من أهل النظر منهم أحمد بن أبي عمران فيما سمعه الطحاوي منه، ويرويه الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أم سلمة [عن أبي سلمة - ١] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا^١، قال أبو شامة: وهكذا رواه البيهقي في كتاب المدخل وقال: هذا مرسل جيد، أبو سلمة لم يدرك ابن مسعود، ثم رواه موصولًا. قال: فإن صح فعني قوله: سبعة أحرف، أى سبعة أوجه، وليس المراد به^٢ اللغات التي أبحاث القراءة عليها ١٠. وهذا المراد به الأنواع التي^٣ نزل القرآن عليها والله أعلم.

قلت^٤: عزاه شيخنا العلامة مقرئ زمانه شمس الدين محمد بن محمد بن^٥ محمد بن^٦ الجزري^٧ الديمشقي الشافعي في أوائل كتابه^٨ النشر في

(١) زيد من م ومد و ظ .

(٢) ليس في م .

(٣) زيد في م ومد و ظ : ماورد في الحديث الآخر من نزول القرآن على سبعة احرف ذلك المراد به .

(٤) في ط : الذى .

(٥) زيد في م ومد : انتهى .

(٦) في مد : و - مكان : قلت ، وزيد بعده في م و ظ : و .

(٧-٧) ليس في م .

(٨) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : جزري - كذا .

(٩) في م فقط : كتاب .

القراءات العشره إلى الطبرانی من حديث عمر بن أبی سلمة المخزومی رضی الله عنهما أن النبی صلی الله علیه وسلم قال لابن مسعود رضی الله عنه: إن الكتب كانت تنزل من السماء من باب واحد وإن القرآن أنزل من ^١ سبعة أبواب على سبعة أحرف: حلال وحرام ومحکم ومتشابه وضرب أمثال و [أمر و - ^٢] زاجر ^٣، فأحل حلاله وحرم ^٥ حرامه وأعمل بمحكمه وقف عند متشابهه واعتبر أمثاله، فإن كلا من عند الله وما يذكر إلا أولوا الألباب . ورواه الحافظ أبو بكر بن أبی داود في كتاب ^٤ المصاحف من وجه آخر عن عبد الله قال: إن القرآن أنزل على نبيكم صلی الله علیه وسلم من سبعة أبواب على سبعة أحرف - أو: حروف - وإن الكتاب قبلكم كان ينزل - أو: نزل - ١٠ من باب واحد على حرف واحد . ورواه البيهقي في فضل القرآن من الشعب عن أبی هريرة رضی الله عنه بلفظ: نزل القرآن على خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال .

قال الحرالي: وفي حديث آخر من طريق ابن عمر رضی الله عنهما:

إن الكتب كانت تنزل من باب واحد وإن هذا القرآن أنزل من ١٥

(١) من م ومد وظ، وفي الأصل: على .

(٢) زيد من م وظ ومد، غير أن في مد: واوامر .

(٣) في مد: زواجر .

(٤) في م فقط: كتابه .

سبعة أبواب على سبعة أحرف ، وقال فى معنى ذلك ^١ : اعلم أن القرآن منزل ^٢ عند انتهاء الخلق وكمال كل الأمر بدءا فكان ^٣ المتخلق به جامعا لانتهاه كل خلق وكمال كل أمر ، فلذلك هو صلى الله عليه وسلم قُسم ^٤ الكون - وهو الجامع الكامل - [و-°] لذلك كان خاتما ، وكان كتابه ^٥ ختما ، وبدأ المعاد من حد ظهوره ، إنه هو يبدئ ويعيد ، فاستوفى ^٦

/ ١٧

(١) قال فى حاشية الإتيان: قوله: أنزل القرآن على سبعة أحرف ، قال فى القاموس: أى سبع لغات من لغات العرب ، وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه وأن جاء ع-لى سبعة وعشر أو أكثر ولكن المعنى هذه اللغات السبعة مفرقة فى القرآن - انتهى . وفى التوشيح: اختلف فى المراد بها على نحو أربعين قولاً وبسطتها فى الإتيان وأقربها قولان: أحدهما أن المراد سبع لغات . وتعقب بأن لغات العرب أكثر من سبعة ، وأجيب أن المراد بها أفصحها ، وعليه أبو عبيدة و ثعلب والأزهري وآخرون وصححه ابن عطية والبيهقي ؛ والثانى أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتفقة بالفاظ مختلفة - ان شئت مزيد تحقيق فراجع الى حاشية الصحيح للبخارى ج ٢ ص ٧٤٦ .

(٢) وفى مد: ينزل .

(٣) من م ومد ، وفى الأصل: و كان .

(٤) من مد وظ ، وفى م: قسم ، وفى الأصل: قسم - بالفاء الموحدة ، والصواب بالقاف - راجع قطر المحيط ص ١٦٦ .

(٥) زيد من م وظ ومد .

(٦) فى متن م ومد: كختمه ، وفى هامشها: كتابه .

(٧) من م ومد وظ ، وفى الأصل: فاستوى .

صلاح هذه ' الجوامع الثلاث التي قد خلت في الأولين بداياتها وتمت
عنده نهاياتها^٢؛ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق - رواه أحمد عن معاذ
رضي الله عنه رفعه ، وهي صلاح الدنيا والدين والمعاد التي جمعها في قوله
صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : اللهم
أصلح لي ديني الذي^٣ هو عصمة أمري ، وأصلح لي دنياي التي فيها
معاشي ، وأصلح لي آخرتي التي إليها^٤ معادي . وفي كل صلاح إقدام
وإحجام قصير الثلاثة الجوامع ستة بفصلات هي حروف القرآن
الستة التي لم يبرح يستزيدها^٥ من ربه حرفا^٦ حرفا ، فلما استوفى الستة
وهبه^٧ ربه حرفا جامعا سابعافردا لا زوج له ، فتم إنزاله على سبعة أحرف .
فأدنى^٨ تلك الحروف هو^٩ حرف إصلاح^٩ الدنيا ، فلها حرفان : ١٠

(١) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : هدا - كذا .

(٢) في م : غاياتها .

(٣) ليس في م .

(٤) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : فيها .

(٥) في الصحيح للإمام البخاري فضائل القرآن باب ه : ان ابن عباس رضي الله
عنهما حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأني جبرئيل على حرف
فراجعته فلم ازل أستزيده ويزيدني حتى انتهى الى سبعة احرف .

(٦) زيد في ظ : واحد .

(٧) زيد في م : من .

(٨) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : فاوتي .

(٩-٩) في م ومد : حرفا صلاح .

أحدهما حرف الحرام الذى لا تصلح^١ النفس و البدن إلا بالتطهير^٢
 منه لبعده عن تقويمها^٣؛ والثانى حرف الحلال الذى تصلح النفس
 و البدن عليه لموافقته لتقويمها؛ وأصل هذين الحرفين فى التوراة،
 و تمامها فى القرآن .

٥ ثم يلى^٤ هذين حرفا صلاح المعاد: أحدهما حرف الزجر و النهى
 التى لا تصلح الآخرة إلا بالتطهير^٥ منه لبعده عن حسناتها ، و الثانى
 حرف الأمر الذى تصلح الآخرة عليه لتقاضيه بحسناتها^٦، و قد يتضرر
 على ذلك حال الدنيا، لأنه يأتى على كثير من حلالها لوجوب إثبات^٧
 الآخرة لبقائها و كليتها على الدنيا لفنائها و جزئيتها، لكون خير الدنيا
 ١٠ جزءا من مائة^٨ و شر الدنيا جزءا من سبعين [جزءا - ^٩] و لا يؤثر^{١٠}

(١) من م و مد، و فى الأصل و ظ : لا تصح ، و هو كما ترى .

(٢) من مد، و فى الأصل و م و ظ : بالتطهير .

(٣) فى الأصول : تقويمها .

(٤) من م و مد و ظ ، و فى الأصل : تلى .

(٥) من ظ ، و فى الأصل و م و مد : لحسناتها .

(٦) من م و مد، و فى الأصل و ظ : آثار .

(٧) فى م : امامه - كذا .

(٨) زيد من ظ .

(٩) من م و مد و ظ ، و فى الأصل : يومر - كذا .

هذا الجزء الأدنى لحضوره على ذلك الكل الأنهى لغيابه إلا من سفه نفسه و ضعف إيمانه ، فتخلص المرء^١ من حرف الحرام طهره و تحلصه من النهى طيه ؛ و أصل هذين الحرفين فى الإنجيل و تمامهما فى القرآن .

ثم يلى^٢ هذين حرفا صلاح الدين : أحدهما حرف المحكم الذى بان للعبد فيه خطاب ربه من جهة أحوال قلبه و أخلاق نفسه و أعمال بدنه ه^٣ فيما بينه و بين ربه من غير التفات لغرض النفس فى عاجل الدنيا و لا آجلها ، و الثانى حرف المتشابه الذى لا يتبين للعبد فيه خطاب ربه من جهة قصور عقله عن إدراكه و وجوب تسليح ربه عن تمثّل^٤ عبده إلى أن يؤيده الله بتأييده . و الحروف الخمسة للاستعمال و هذا الحرف السادس للوقوف ليكون العبد قد وقف لله بقلبه عن حرف كما قد ١٠ كان أقدم لله على تلك الحروف ، و لينسخ بمعجزه^٥ و إيمانه عند هذا الحرف السادس انتهاء ما تقدم من طوقه^٦ / و علمه^٧ فى تلك الحروف ابتداء ؛ و أصل هذين الحرفين فى الكتب المتقدمة كلها و تمامها^٨

(١) فى ظ : المراء - كذا .

(٢) من م و مد و ظ ، وفى الأصل : تلى .

(٣) وفى مد : تمثيل .

(٤) من م و مد و ظ ، وفى الأصل : بمعجزه .

(٥) من م و مد ، وفى الأصل و ظ : طرقة .

(٦-٦) كرده فى الأصل ثانيا .

(٧) فى مد : تمامها .

في القرآن .

فهذه الحروف الستة يشترك فيها القرآن مع سائر الكتب ويزيد عليها تمامها وبركة جمعها ، ويختص القرآن بالحرف السابع الجامع مبین المثل الأعلى و مظهر المثل الأعظم حرف الحمد الخاص بمحمد صلى الله عليه وسلم و هو حرف المثل ، وعن جمعه و كمال جمعه لمحمد صلى الله عليه وسلم في قلبه وقراءته على لسانه و بيانه في ذاته ظهرت عليه خواص خلقه الكريم و خلقه العظيم ، و لا ينال إلا موهبة من الله تعالى لعبده بلا واسطة ، و الستة ^٢ تنزل بتوسطات من استواء الطبع و صفاء العقل بمثابة وحى النبی و إلهام الولی .

١٠ و لما كان حرف الحمد هو سابعها الجامع افتتح الله به ^٣ سبحانه و تعالى الفاتحة أم القرآن و أم الكتاب و جمع فيها جوامع الحروف السبعة التي بثها في القرآن كما جمع في القرآن ما بث في جميع الكتب المقدمة ، كفضة ^٤ ثقلت على مريد ^٥ السفر [فابتاع بها ذهباً فذلك مثل القرآن ثم ثقل عليه الذهب - ^٦] فابتاع به جوهراً ، فذلك مثل أم القرآن ١٥ فاذن كمال الحروف [التي أنزل عليها القرآن - ^٦] موجودة في جوامع

(١) في ظ : بمحمد .

(٢) في م و مد : ستة .

(٣) ليس في م و مد .

(٤) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : كقعة - كذا .

(٥) في مد : ثريد .

(٦) زيد من م و ظ و مد .

أم القرآن ، فالآية الأولى تشتمل على حرف الحمد السابع ، و الثانية تشتمل على حرفي الحلال والحرام اللذين أقامت الرحمانية بهما الدنيا ، يريد - ٢ - والله سبحانه وتعالى أعلم - أن الرحمانية وسعت على العباد الاستمتاع بالخلق من النعم والخيرات الموافقة لطباعهم وأمرجتهم وقبول نفوسهم في جميع جهات الاستمتاع ، فكان في ذلك رحمتان : رحمة ه بالإبادة وهي إزالة حرج الحظر ، ورحمة بمنع لحاق حرج الإثم أو يجعل المباح شهيا للطبع ، و أما الرحيمية فطهرتهم من مضار أبدانهم ورجاسة نفوسهم وبجھلة قلوبهم ، ففي ذلك رحمة واحدة وهي حماية المحبوب عن المضار ٣ من المحبوب . أو يريد - وهو والله تعالى أعلم أقرب - أن الرحمانية أقامت بعدمومها ٦ كل ما ٦ شملته الربوية من إفاضة النعم ١٠ وإزاحة النقم على وجه مسعد أو مشق ، والرحيمية أقامت بخصوصها كما تقدم بما ترضاه الإلهية إدراة النعم ودفع النقم على الوجه المسعد خاصة - انتهى .

و الآية الثالثة تشتمل على أمر الملك القيم على حرفي الأمر والنهي

(١) من م وظ ومد ، وفي الأصل : بهم .

(٢-٢) في م ومد وظ : الله أعلم .

(٣) من مد ، وفي الأصل وم وظ : الضار .

(٤) ليس في م ومد .

(٥) قدمه في ظ على « والله » .

(٦-٦) من م ومد وظ ، وفي الأصل : كلما - كذا .

الذين يبدو أمرهما في الدين ، و الرابعة تشتمل على حرفي المحكم في قوله « اياك نعبد ، والمتشابه في قوله « و اياك نستعين » ، ولما كانت بناء خطاب محاضرة لم تردد^١ مسألتيها في السورة فانفرد هذان^٢ الحرفان عن الدعاء فيها ، وعادت مسألة الآية الخامسة على حرف الحمد ومسألة الآية السادسة على آية النعمة من حرفي الحلال والحرام ومسألة الآية السابعة على آية^٣ الملك من حرفي الأمر والنهي ؛ فجمعت الفاتحة جوامع / الحروف السبعة .

/ ١٩

ولما ابتدئت^٤ الفاتحة^٥ أم القرآن بالسابع^٦ الجامع الموهوب^٧ ابتدئ^٨ القرآن بالحرف السادس^٩ المعجوز عنه وهو حرف المتشابه ، لأنه^{١٠} عن

(١) في م ومد : نبأ - كذا .

(٢) في ظ فقط : لم تردد .

(٣) في م : هذا .

(٤) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : انه - وهو محرف .

(٥) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : ابتدئنا .

(٦) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : لفاتحة .

(٧) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : السامع - كذا .

(٨) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : الرهوب - كذا .

(٩) زيد في الأصل فقط « من » ولم تكن الزيادة في م ومد و ظ فحذفناها .

(١٠) من م ومد و ظ ، وفي الأصل فقط : السابع .

(١١) في الأصول كلها : لأن .

إظهار العجز ومحض الإيمان كانت الهبة^١ والتأييد^٢، وليكون العبد
يفتح القرآن بالإيمان بغيب^٣ متشابه في قوله «آلَمْ» فيكون أتم اتقيادا
لما دونه وبريثا من الدعوى في مستطاعه في سائر الحروف؛ ثم ولي
السادس المفتوح به القرآن الخامس المحكم من وجه في قوله «سبحانه
و^٤ تعالى» و يقيمون الصلوة^٥ وما رزقنهم ينفقون^٦، لأن من عمل بها^٧
من قلبه شعبة إيمان وعلم كانت له من المحكم، ومن عمل بها اتقارا
وإجاء ولم يدخل الإيمان في قلبه كانت له حرف أمر^٨ وان تطيعوا الله
ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا^٩ .

وهذا إنما وقع ترتيبه هكذا في القرآن المثلو^{١٠}، وأما تنزيله في
ترتيب البيان فإن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو حرف ١٠
المحكم : هو قوله «سبحانه و^{١١} تعالى» اقرا باسم ربك الذي خلق^{١٢} .

(١) في م : الهبة .

(٢) ليس في م ومد .

(٣) من م ومد ، وفي الأصل وظ : بالغيب .

(٤-٤) ليس في م ومد .

(٥) زيد بعده في الأصل «ويوتون الزكاة» ولم تكن الزيادة في م ومد
وظ ولا في القرآن فحذفناها .

(٦) سورة ٤٩ آية ١٤ .

(٧) في الأصل فقط : التلوا - كذا .

'خلق الانسان من علقه اقرا وربك الاكرم'، الآيات الخمس^١، وأول ما أنزل إلى الأمة في ترتيب البيان هو من حرف الزجر والنهي وهو قوله 'سبحانه' و'تعالى' بآياتها المدثرة قم فانذرهم^٢، [أى - °] و نذير لكم بين يدي عذاب شديد^٣، أعلمهم بما^٤ تخاف^٥ عاقبته^٦ في الآخرة وإن كانوا قد اتخذوا في الدنيا مودة بأوثانهم وقال تعالى^٧ 'انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض'، الآية، فابتدأ^٨ 'سبحانه' و^٩ تعالى ترتيل الأمة باصلاح المعاد الأهم لأن عليه يصلح^{١٠} أمر الدنيا، من استقل بآخرته كفاه الله أمر دنياه؛

(١-١) ليس في م ومد .

(٢) سورة ٩٦ آية ١ - ٥ .

(٣) سورة ٧٤ آية ١ و ٢ .

(٤) زيد في الأصل فقط: وربك فكبر الى قوله تعالى .

(٥) زيد من م ومد وظ .

(٦) سورة ٣٤ آية ٤٦ .

(٧) في م وظ: ما .

(٨) من م وظ، وفي الأصل ومد: يخاف .

(٩) في ظ فقط: عاقبة .

(١٠) ليس في م ومد وظ .

(١١) سورة ٢٩ آية ٢٥ .

(١٢-١٣) ليس في م وظ، وفي مد: الله .

(١٣) من م ومد وظ، وفي الأصل: تصلح - كذا .

و بدأ منها بحرف الزجر و النهى و هو المبدوء به فى الحديث و ردد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الزجر بلفظ النهى لأن المقصود بهما واحد و هو الردع عما يضر فى المعاد ، إلا أن الردع على وجهين: خطاب لمعرض و يسمى زجرا كما يسمى فى حق البهائم ، و خطاب لمقبل على التفهم و يسمى نهيا؛ فكأن الزجر يزيع الطبع و النهى يزيع العقل - ٥ انتهى . و قد بان من هذا سر افتتاح البقرة بالحروف المقطعة .

و لما كان الذى ابتدئت به السور ٣ من ذلك شطر حروف المعجم كان كأنه قيل من زعم أن القرآن ليس كلام الله فليأخذ الشطر الآخر و يركب عليه كلاما يعارضه به ، نقل ذلك الزركشى فى البرهان عن القاضى أبى بكر قال: و قد علم ذلك بعض أرباب الحقائق ، و جمعها ١٠

(١) من مد، و فى م: يزيع، و فى الأصل و ظ: يريع - بالمهمتين .
(٢) و فى أنوار التنزيل و أسرار التأويل ما نصه: ثم ان مسمياتها لما كانت عنصر الكلام و بسائطه التى تتركب منها افتتحت السور بطائفة منها إيقاظا لمن تحدّى بالقرآن و تنبيهها على ان المتأول عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهم فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن آخرهم مع تظاهرهم و قوة فصاحتهم عن الإتيان بما يدانيهم و ليكون أول ما يقرع الأسماع مستقلا بنوع من الإعجاز فان النطق بأسماء الحروف مختص بمن خط و درس فأما من الأمى الذى لم يخالط الكتاب فستغرب مستبعد خارق للعادة كالكتابة و التلاوة سيما و قد راعى فى ذلك ما يعجز عنه الأديب الأريب الفائق فى فنه .

(٣) من مد و ظ ، و فى الأصل و م: السورة .

الزركشى فى قوله : نص حكيم قاطع له سر . وعن أبى بكر رضى الله عنه :
فى كل كتاب [سر - ١] وسر الله فى القرآن أوائل السور . وعن على رضى الله
تعالى عنه 'وكرم وجهه' : ان لكل كتاب صفوة ، و صفوة هذا الكتاب
حروف التهجى .

٥ ولما كانت حروف المعجم تسعة^٦ وعشرين حرفا بالهمزة [و - ٧]
كان أحدها شطرها على التحرير متعذرا فقسمت خمسة عشر وأربعة عشر ،
وأخذ الأقل من باب الأنصاف وفرق فى ' / تسع^٦ وعشرين سورة

/ ٢٠

(١) زيد فى م ومد : لله تعالى .

(٢) زيد من م ومد وظ . وفى أنوار التنزيل لليضوى : وقيل إنه سراساثره
الله بعلمه ، وقد روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منه -
انتهى . وفى الحاشية : روى عن أبى بكر أنه قال : فى كل كتاب سر وسر الله فى
القرآن أوائل السور ، وعن عمرو عثمان وابن مسعود أنهم قالوا : الحروف
المقطعة من المكتوم الذى لا يفسر ، وعن على : فى كل كتاب صفوة و صفوة هذا
الكتاب حروف الهجاء .

(٣) زيد فى م ومد وظ : ابن أبى طالب .

(٤-٤) ليست فى م ومد .

(٥) من م ، و ليس فى مد ، وفى الأصل وظ : عيان - وهو خطأ .

(٦) من م ومد ، وفى الأصل وظ : تسعا .

(٧) لا بد من الواو فزيدت .

(٨) فى مد فقط : احر - كذا .

(٩) من م ومد وظ ، وفى الأصل : احد .

(١٠) زيد فى الأصل : وفرق بين فى ، ولم تكن الزيادة فى م ومد وظ فخذناها .

على عدد الحروف^١، وتحدى به على هذا الوجه . وأبدى الإمام
شمس الدين ابن قيم الجوزية الدمشقي^٢ الحنبلي في كتاب له كالتذكرة
سماه «بدائع الفرائد»^٣، سرا غريبا في ابتداء القرآن بقوله «السم» حاصله
أن حروفه الثلاثة جمعت^٤ المخارج الثلاثة: الحلق و اللسان و الشفتان^٥ -
على ترتيبها، وذلك^٦ إشارة إلى البداية التي هي بدء الخلق و النهاية
التي^٧ هي المعاد و الوسط الذي هو المعاش من التشريع بالأوامر و النواهي؛
وفي ذلك تنبيه على أن هذا الكتاب الذي ركب من هذه الحروف
التي لا تعدو المخارج الثلاثة التي بها يخاطب جميع الأمم جامع لما

(١) قال البيضاوي في تفسيره: وهو أنه أورد في هذه الفواتح أربعة عشر اسما -
هي نصف أسامي حروف المعجم إن لم تعد فيها الألف حرفا برأسها - في تسع وعشرين
سورة بعددها إذا عد فيها الألف مشتملة على انصاف انواعها - إلى ان قال:
ولو استقرت الكلم وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس
مكتورة بالذكور.

(٢) ليس في ظ .

(٣) في م و مد: الفوايد .

(٤) في ظ: جمع .

(٥) كذا، و الظاهر: الشفتين .

(٦) قال البيضاوي في تفسيره: وقيل الألف من أقصى الحلق وهو مبدأ
المخرج، و اللام من طرف اللسان وهو وسطها، و الميم من الشفة وهي
آخرها؛ جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه
و آخره ذكر الله تعالى .

(٧) ليس في م و مد .

يصلحكم من أحوال بدء الخلق وإعادته وما بين ذلك، وكل سورة افتتحت بهذه الحروف ذكرت فيها الأحوال الثلاثة .

وقال الحرالي في تفسيره: « الف ، اسم للقائم الأعلى المحيط ثم لكل مستخلف في القيام كآدم والكعبة ، « ميم ، اسم للظاهر الأعلى الذي من أظهره ملك يوم الدين ، واسم للظاهر الكامل المؤتى جوامع الكلم^١ محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم لكل ظاهر دون ذلك كالسما والفلك والأرض ، « لام ، اسم لما بين باطن الإلهية التي هي محار العقول^٢ و ظاهر الملك الذي هو متجلي يوم الجزاء من مقتضى الأسماء الحسنى والصفات العلى التي هي وُصِّلَ تنزل ما بينهما كاللطيف ونحوه ،
١٠ ثم للوصل الذي^٣ كالملائكة وما تتولاه^٤ من أمر الملكوت . وهذه الألفاظ عند انعجام^٥ معناها تسمى حروفاً ، والحرف طرف الشيء الذي لا يؤخذ منفرداً وطرف القول الذي لا يفهم وحده ، وأحق ما تسمى^٦ حروفاً إذا نظر إلى صورها^٧ وقوعها أجزاء من الكلم

(١) من م ومد وظ ، وفي الأصل: العلم - كذا؛ ولظاهر: الكلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم .

(٢) في م: العقل .

(٣) في م: الدنى - كذا .

(٤) من م ، وفي الأصل: ما تنزله - وهو محرف تتولاه .

(٥) في م: العجام .

(٦) في ظ: يسمى .

(٧) ليس في م .

ولم تفهم لها دلالة فتضاف إلى مثلها جزء من كلمة مفهومة تسمى^١ عند ذلك حروفاً وعند النطق بها هكذا ألف لام ميم [فينبغي أن يقال فيها أسماء وإن كانت غير معلومة الدلالة كحروف ألف باء تاء -^٢] فأنها كلها أسماء على ما فهمه الخليل وإنما تسمى حروفاً عند ما تكون أجزاء كلمة محركة للابتداء أو مسكنة للوقف والانتهاء^٣ .

وأما حقيقتها فهي جوامع^٤ أصلها في ذكر أول من كلام الله تعالى فنزلت إلى الكلم العربية وترجمت بها ونظم منها هذا القرآن العربي المبين، فهي في الكتب العلوية المملوكة المترتبة في الجمع والتفصيل آية وكلم^٥ وذات كتاب، فلما نزلت إلى غاية مفصل القرآن أقيمت^٦

(١) من ظ، وفي الأصل: فيسمى .

(٢) زيدت من م ومد وظ .

(٣) وفي أنوار التنزيل: "الـم" وسائر الألفاظ التي يتهجأ بها أسماء مسمياتها الحروف التي ركبت منها الكلم لدخولها في حد الاسم واعتوار ما يختص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليها وبه صرح الخليل وأبو علي، وما روى ابن مسعود أنه قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: "الـم" حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فالمراد به المعنى الذي اصطلاح عليه فإن تخصيصه به عرف مجدّد بل المراد المعنى اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله - انتهى .

(٤) في م: جامع .

(٥) في مد: كلمة .

(٦) من م وظ، وفي مد: ما بقيت، وفي الأصل: القت .

في افتتاحه لتكون علما على نقله للتفصيل من ذلك الكتاب ، ولأنها
 أتم وأوجز في الدلالة على الجمع من المفصل منها ودالاتها جامعة
 للوجود كله من أبطن قيمه إلى أظهره وأظهر مقامه وما بينهما من
 الوصلة [و - '] الوصلة وهي جامعة الدلالة على الكون المرتق للدين
 ٥ بالعين والوحي المسموع ؛ ولأجل ما اقتضته من الجمع لم تنزل في كتاب
 متقدم لأن كتاب كل وقت مطابق بحال الكون فيه والكون كان
 بعد لم يكمل فكانت كتبه و صحفه بحسبه ، ولما كمل الكون في وقت
 سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كتابه كاملا^٢ جامعا فوجب ظهور
 هذه الجوامع فيه^٣ ليطابق الختم البدء ، لأنها طرفا كمال وما بينهما
 ١٠ تدرج^٤ إليه ، وقد كان وعد بانزالها في بعض تلك الكتب فكان
 نزولها نجازا^٥ لذلك - انتهى^٦ .

(١) زيد من ظ .

(٢) ليس في م ومد .

(٣) في ظ : كلاً ، وفي مد : كله ما - كذا .

(٤) في م : فيها .

(٥) من م ومد وظ ، وفي الأصل : يدرج .

(٦) من م ومد وظ ، وفي الأصل : نجارا .

(٧) في السراج المنير للعلامة محمد الشربيني الخطيب : وقيل معناه ذلك الكتاب
 الموعود إنزاله بقوله تعالى « انا سنلقى اليك قولاً ثقيلاً » أوفى الكتب المتقدمة
 لأن سورة البقرة مدنية كما مرواكثرها احتجاج على اليهود وعلى بنى إسرائيل =

و أما مناسبة ما بعد ذلك ' للفاحة ' فهو أنه لما أخبر سبحانه
 ٣ وتعالى ٣ أن عباده المخلصين سألوا في الفاححة هداية الصراط المستقيم
 الذى هو [غير - ٤] طريق الهالكين أرشدهم في أول التى تليها ٥ إلى
 أن الهدى المسؤل إنما هو فى [هذا - ٦] الكتاب ، وبين لهم صفات
 الفريقين الممنوحين بالهداية حثا على التخلق بها و الممنوعين منها زجرا ٥
 ٢١ / عن قربها . فكان / ذلك من أعظم المناسبات لتعقيب الفاححة بالبقرة ، لأنها
 سقت لنفى الريب عن هذا الكتاب و لأنه هدى للتقين ، و لوصف
 المتقين و ما يجازون به بما ٧ فى الآيات الثلاث و لوصف الكافرين الذين
 لا يؤمنون لما وقع من الحتم على حواسهم و الحتم ٨ لعقابهم ليعلم أن
 ما اتصف به المتقون هو الصراط المستقيم فيلزم و ما اتصف به من ١٠

= و قد كانت بنو إسرائيل أخبرهم موسى و عيسى عليهما السلام أن الله يرسل
 محمدا وينزل عليه كتابا فقال تعالى « ذلك الكتب » أى الذى أخبر الأنبياء المتقدمون
 بأن الله سينزل على النبي المبعوث من ولد إسماعيل .

(١) ليس فى ظ .

(٢) فى ظ : الفاححة .

(٣-٣) ليس فى م ومد و ظ .

(٤) زيد من م ومد و ظ .

(٥) من م ومد و ظ ، وفى الأصل : يليها .

(٦) زيد من م و ظ .

(٧) ليس فى مد .

(٨) وفى م ومد و ظ : الحتم - كذا .

عدام^١ هو طريق الهالكين فيترك^٢؛ وفي الوصف بالتقوى بعد ذكر
 المغضوب عليهم^٣ و^٤ الضالين إشارة إلى أن المقام مقام الخوف .
 وإن شئت قلت : مقصود^٥ هذه السورة وصف الكتاب فقط^٦ وما
 عدا ذلك فتوابع ولوازم ولن يثبت أنه هدى إلا بآيات أنه حق^٧ معنى
 هـ ونظما ، ولما كان المعنى أهم قدم الاستدلال عليه فأخبر من تلاميذهم
 على الكفر بما يكون تكذيبهم به تصديقا له ، واتبع ذلك بذكر المناقنين
 إعلاما بأن المنقى الإيمان^٨ بالقلب وأنه لا عبرة باللسان إذا تجرد عنه ،

(١) في م : عذابهم .

(٢) زيد في م « لا » .

(٣) ليس في م .

(٤) في تفسير المصنف : الأصل اللازم للاستدلال ذلك الكتاب البعيد درجة كماله
 بلجمعه ما في الكتب الإلهية قبله مع رفعه كل ريب بإقامة الحجج ورفع الشبه
 مؤيدا بالإيجاز وتصديق الكتب الإلهية له قبله وكشف الأولياء بعده بل إنما
 يعرف صدق الجميع به ، والأدلة العقلية المحضة قلما تخلو عن معارضة أو مناقضة
 أو نقض والنقلية المحضة من سائر الكتب تحتل التحريف وقد ارتفع من
 هذا الكتاب ما ذكر مع كمال هدايته لما لا يقناهى من المطالب العلمية والعملية
 أو أعلى لامع ماح للظلمات ذلك الكتاب .

(٥) وفي م : الحق .

(٦) وفي م : للإيمان .

و ساق ذلك على وجه يعلمون به أنه الحق بما هتك من سرائرهم و كشف
من ضمائرهم ، فلما تم ذلك و كان المقصود منه الدعاء إلى الله انتهزت
تلك الفرصة بقوله تعالى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم » لما أسس لها من
الترغيب بالترهيب ، ثم أقيم الدليل على حقيقة نظمه بتقصيرهم عن مدى
سهمه ، فرجع حاصل ذلك إلى إثباته بعجزهم عن معارضته في معناه بإيجاد هـ
ما أخبر بنفيه و في نظمه بالإتيان بمثله ، فلما ثبت ذلك ثبت أنه من
عند الله فثبت تأهله لتعليم الشرائع فجعلها ضمن مجادلة أهل الكتاب بما
يعلمون حقيقته^١ بلا ارتياب من الدعاء إلى ما أخفوه من الدعائم الخمس
التي بنى عليها الإسلام .

- و لما كان معنى « الـم » هذا كتاب^٢ من جنس حروفكم التي قد فُتِم^{١٠}
في التكلم^٣ بها سائر الخلق فاعجزتم عن الإتيان بسورة من مثله إلا لانه
كلام الله أتسج ذلك كماله ، فأشير إليه بأداة البعد و لام الكمال^٤ في
قوله^٥ « ذلك الكتب » لعلو مقداره بجلالة آثاره و بعد رتبته عن نيل
المطرودين . و لما علم كماله أشار إلى تعظيمه بالتصريح بما ينتجه و يستلزمه
ذلك التعظيم فقال « لا ريب فيه » أي في شيء من^٥ معناه و لا نظمه في ١٥

(١) في مد : حقيقته .

(٢) في ظ : الكتاب .

(٣-٣) ليس في مد .

(٤-٤) في مد : فقال .

(٥) في ظ : فهي - كذا .

نفس الامر عند من تحقق بالنظر ' فالمنفى ' كونه متعلقا للريب و مظنة له .
ولم يقدم الظرف لانه كان يفيد الاختصاص فيفهم أن غيره ^٢ من
الكتب ^٢ محل الريب .

قال الحرالي : « ذا ، اسم مدلوله المشار إليه ، واللام مدلوله معها
٥ بعد ما « الكتب » من الكتب وهو وصل الشيء المنفصل بوصلة خفية من
أصله كالخرز في الجلد بقدم منه والخياطة في الثوب بشيء من جنسه
ليكون أقرب لصورة اتصاله الأول ، فسمى به ما ألزمه الناس من الأحكام
وما أثبت بالرقوم من الكلام ، « لا » لنفي ما هو بمتنع مطلقا أو في
وقت ، « الريب » التردد بين موقعي تهمة بحيث يمتنع من الطمأنينة على
١٠ كل واحد منهما - انتهى . وأصله قلق النفس واضطرابها ، ومنه

(١) من ظ ، وفي الأصل ومدوم : النظر .

(٢) في تفسير النسفي : وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق وقد ارتاب فيه كثير
لأن المنفى كونه متعلقا للريب ومظنة له لأنه من وضوح الدلالة و سطوع
البرهان بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيه لا أن احدا لا يرتاب ، وإنما لم يقل :
لا فيه ريب ، كما قال « لا فيها غول » لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي نفى
الريب عنه وإثبات أنه حق لا باطل كما يزعم الكفار ، ولو أولى الظرف لبعد
عن المراد وهو أن كتابا آخر فيه ريب لا فيه .

(٣-٣) ليس في ظ .

(٤) في م : كالخرز .

(٥) وفي تفسير النسفي ، « لاريب » لاشك ، وهو مصدر رابنى إذا حصل فيك =

رب^١ الزمان لنوائبه المقلقة ، و لما كان ذلك يستلزم الهدى قال : « هدى » ،
 و خص المتفعين^٢ لأن الألد^٣ لا دواء له و المنعت^٤ لا يرده شئ فقال :
 « للمتقين » ، أى الذين جبلوا فى أصل الخلقة على التقوى ؛ فافهم ذلك
 أن غيرهم لا يهتدى به بل يرتاب و إن كان ليس موضعاً للرب أصلاً .
 قال الحرالى : جمع المتقى و هو المتوقف عن الإقدام على كل أمر
 لشعوره بتقصيره عن الاستبداد و عليه^٥ بأنه غير مستغن بنفسه فهو متق
 لوصفه و حسن فطرته و المتقى^٦ كذا متوقف لأجل ذلك ، و التقوى^٧
 = الرية ، و حقيقة الرية قلق النفس واضطرابها ، و منه قوله عليه السلام : دع ما
 يريك إلى ما لا يريك ، فان الشك رية وإن الصدق طمأنينة ، أى فان كون
 الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفس و لا تستقر ، و كونه صحيحاً صادقاً مما تطمئن
 له و تسكن ، و منه رب الزمان و هو ما يقلق النفوس و يشخص بالقلوب
 من نوائبه - انتهى .

(١) فى م : مريب .

(٢) بهامش م : لعله المتقين .

(٣) فى م : الدأ - كذا .

(٤) فى م : المنعت - كذا .

(٥) ليس فى مد .

(٦) فى ظ : علم .

(٧) و فى الأصول كلها : متقى - كذا .

(٨) فى انوار التنزيل : فى الأصل [مصدر كالسرى والتقى ومعناه الدلالة - إلى =

أصل يتقدم الهدى و كل عبادة ، لأنها فطرة توقف تستحق الهدى
و كل خير و هى وصية الله [لأهل الكتاب - ١] - انتهى .

ثم وصفهم بمجامع الأعمال تعريفا لهم فقال : « الذين يؤمنون
بالغيب ، أى الأمر الغائب الذى لا نافع فى الإيمان غيره ، وعبر بالمصدر
للبالغة . » و يقيمون الصلوة ، أى / التى هى حضرة المراقبة و أفضل

أعمال البدن بالمحافظة عليها و بحفظها فى ذاتها و جميع أحوالها . و لما
ذكر^١ وصلة الخلق بالخالق و كانت النفقة مع أنها من أعظم دعائم الدين
صلة بين الخلائق اتبعها بها فقال مقدما للجار ناهيا عن الإسراف و منها

= ان قال : و اختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به و المتفعلون بنصبه و ان كانت
دلالة عامة لكل ناظر من مسلم او كافر ، و بهذا الاعتبار قال : « هدى للناس » .
(١) فى ظ : تقدم .

(٢) زيد من ظ ، و فى م و مد : لأهل الكتب ، و قد سقط من الأصل ولكن
علامة الزيادة ثابتة فيه ايضا .

(٣) ليس فى مد .

(٤) و فى انوار التنزيل : و الغيب مصدر وصف به للبالغة كالشهادة فى قوله تعالى
« عالم الغيب و الشهادة » و المراد به الخفى الذى لا يدركه الحس و لا يقتضيه
بداهة العقل .

(٥) ليس فى م .

(٦) زيد بعده فى م و م و ظ : و قد ضمن (فى م : و قد فسر) بمض (فى م :
يومئذ ، و فى مد : يومن) يقرأ (فى ظ : نص ا) و يعترف كما يأتى بيانه عند
« و منهم من (ليس فى ظ) يستمعون اليك » فى يونس .

بالتجسس على طيب النفقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً و أمراً
بالورع و زاجراً عما فيه شبهة [لأن الرزق يشمل الحلال والحرام
و المشتبه -^١] « و بما رزقهم » أى مكنام من الانتفاع به على عظمة
خزائنا و هولنا دونهم . « ينفقون » أى فى مرضاتنا بما يلزمهم من الزكاة
و الحج و الغزو و غيرها و بما يتطوعون به من الصدقات و غيرها ، والمراد هـ
بهذه الأفعال هنا إيجاد حقائقها على الدوام^٢ .

قال أبو حيان وغيره فى قوله تعالى فى سورة الحج « ان الذين
كفروا و يصدون^٣ » المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال
أو استقبال فيدل إذ ذاك على الاستمرار - انتهى . وهذا مما لا محيد
عنه و إلا لم يشمل^٤ هذا فى هذه السورة المدنية من تخلق به قبل الهجرة ١٠
و قوله تعالى « فلم تقتلون انبياء الله من قبل^٥ » قاطع فى ذلك .

(١) ليس فى مد .

(٢) زيد من م و مد و ظ غير ان فى م و مد « يشتمل » مكان « يشمل » .

(٣) وفى أنوار التنزيل : و الظاهر من إنفاق ما رزقهم الله صرف المال فى سبيل
الخير من الفرض أو النفل ، و يحتمل ان يراد به الإنفاق من جميع المعادن التى آتاهم
الله من النعم الظاهرة و الباطنة ، و يؤيده قوله عليه السلام : ان علما لا يقال به
ككثرة لا ينفق منه ؛ و إليه ذهب من قال : و بما خصصناهم به من أنوار المعرفة
يفيضون - انتهى .

(٤) سورة ٢٢ آية ٢٥ .

(٥) وفى مد : لم يشتمل .

(٦-٦) ليس فى ظ .

(٧) سورة ٢ آية ٩١ .

وقال الحرالي: «يؤمنون»، من الإيمان وهو مصدر آمنه يؤمه
 إيماناً إذا آمن من ينبهه على أمر ليس عنده أن يكذبه أو يرتاب فيه،
 و«الغيب» ما غاب عن الحس ولم يكن عليه علم يهتدى به العقل
 فيحصل به العلم؛ وصيغة «يؤمنون»، و«يقيمون» تقتضى الدوام إلى
 ٥ الحتم، وإدامة العمل إلى الحتم تقتضى ظهوره عن فطرة أو جلبة وأنه
 ليس عن تعمل ومראה، وعند ذلك يكون علما على الجزاء؛
 و«الصلوة» الإقبال بالكلية على أمر، فتكون من الأعلى عطفاً شاملاً،
 ومن الأدنى وفاء بأنحاء التدلل ٣ والإقبال بالكلية على التلقى، وإيمانهم
 بالغيب قبولهم من النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقاه بالوحي من
 ١٠ أمر غائب الدنيا الذي هو الآخرة وما فيها وأمر غائب الملكوت وما
 فيه إلى غيب الجبروت وما به بحيث يكون عملهم على الغائب الذي
 تلقته قلوبهم على سبيل آذانهم كعملهم على ما تلقته أنفسهم على سبيل

(١-١) في م ومد: العقل، وفي ظ: بالعقل.

(٢) قال البيضاوى في تفسيره: وإن جعلته حالا على تقدير ملتبس بالغيب كان
 بمعنى النية والخفاء، والمعنى انهم يؤمنون غائبين عنكم لا كالمناقين «إذا لقوا
 الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا أنا معكم»، وقيل المراد
 بالغيب القلب، والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كن يقولون بأفواههم ما ليس
 في قلوبهم.

(٣) من م ومد و ظ، وفي الأصل: التدلل - بالمدال المهمة.

أعينهم و سائر حواسهم و داموا على عملهم ذلك على حكم إيمانهم إلى الخاتمة .

و لما كانت الصلاة التزام عهد العبادة مبني على تقدم الشهادة متممة بجماع^١ الذكر و أنواع التحيات لله من القيام له تعالى و الركوع له^٢ و السجود الذي هو أعلاها و السلام بالقول الذي هو أدنى التحيات^٣ كانت لذلك تعهدا للإيمان و تكرارا ، و لذلك^٤ من لم يدم الصلاة ضعف إيمانه و ران عليه كفر فلا إيمان لمن لا صلاة له ، و التقوى وحده^٥ أصل^٦ و الإيمان^٧ فالصلاة ثمرته ، و الإنفاق خلافة و لذلك البخل عزل عن خلافة الله^٨ و اتفقوا بما جعلكم مستخلفين فيه^٩ ، و هذا الأمر بتمامه هو الذي جعلت الخلافة لآدم به إلى ما وراء ذلك من كمال أمر الله^{١٠} الذي أكمله بمحمد صلى الله عليه و سلم ، فالتقوى قلب باطن ، و الإنفاق وجه ظاهر ، و الإيمان فالصلاة و صلة بينهما . و وجه ترتب الإيمان بالغيب على التقوى أن المتقى^{١١} لما كان متوقفا غير متمسك بأمر كان إذا أرشد

(١) في م فقط : بالجماع - كذا .

(٢) ليس في مد و ظ .

(٣) في ظ : كذلك .

(٤) ليس في ظ .

(٥-٥) في م فقط : فالإيمان .

(٦) سورة ٥٧ آية ٧ .

(٧) قال المصنف في تفسيره : المتقى من وق نفسه عما يضرها في الآخرة من =

إلى غيب لا يعلمه لم يدفعه بمقتضى ما تقدم له عليه ؛ ووجه ترتب
 الإتفاق على الإيمان بالغيب أن المدد غيب ، لأن الإنسان لما كان لا يطلع
 على جميع رزقه كان رزقه غيباً ، فإذا أيقن بالخلف جاد بالعطية ، فتي
 أمد بالارزاق تمت خلافته وعظم فيها سلطانه وانفتح له باب إمداد
 ٥ برزق أعلى وأكمل من الأول . فإذا أحسن الخلافة فيه بالإتفاق منه
 أيضاً انفتح له باب إلى أعلى إلى أن ينتهى إلى حيث ليس وراءه
 مرأى^١ وذلك هو الكمال المحمدى ، وإن بخل فلم ينفق واستغنى بما
 عنده فلم يتق فكذب تضائل أمر خلافته وانقطع عنه المدد من الأعلى ؛
 فيحق سمي الإتفاق زكاة^٢ ؛ وفي أول الشورى كلام فى الإيمان عن
 ١٠ على رضى الله عنه نفيس - انتهى^٣ .

ولما وصفهم بالإيمان جملة أشار^٤ إلى بعض تفصيله على وجه يدخل

= اعتقاد وخلق وعمل كملت هدايتهم لأنهم لما اتقوا لم يعطوا النظر ولم يقصروا
 فيه ولا الجوارح ولم يتركوا الأخلاق الرديئة فيها وغيرهم يتمسكون بالشبهات
 الداعية إلى التعطيل والتقصير وترك ، أما الاعتقادات فلأنهم الذين « يؤمنون
 بالغيب » وأما الأعمال فلأنهم الذين « يقيمون الصلوة » وأما الأخلاق فلأنهم
 الذين « مما رزقهم ينفقون » .

(١) ليس فى م .

(٢) وفى م : مرعى .

(٣) زيد فى م ومد : انتهى .

(٤) ليس فى م ومد .

(٥) وفى تبصير الرحمن للهائى : وكيف لا يكون هذا الكتاب هدى إلى =

فيه ' أهل الكتاب دخولا أوليا فقال: «و الذين يؤمنون»، أى يوجدون
 هذا الوصف بعد سماعهم للدعوة إجمادا مستمرا «بما أنزل إليك» أى
 من القرآن و السنة سواء كان قد وجد أو سيوجد ؛ «و ما أنزل / من
 قبلك» أى على الأنبياء الماضين ، و لما كان الإيمان بالبعث^٢ من الدين
 بمكان عظيم جدا^٣ يثبته بالتقديم إظهارا لمزيد الاهتمام فقال: «و بالآخرة» ، ه
 أى التى هى دار الجزاء و محل التجلي و كشف الغطاء و نتيجة الأمر .
 قال الحرالى: الآخرة معاد الأمر بعد تمامه على أوليته - انتهى . و لما
 تقدم من الاهتمام عبر بالإيقان و أتى بضمير الفصل فقال^٤: «هم يوقنون» ،
 = ما لا ينتهى وهو يوجب الإيمان بكل ما أنزل إليك منه و من السنة و بما أنزل
 على الأنبياء من كتبهم و سنتهم من قبلك ؟ فلا شك ان الذين يؤمنون بما أنزل
 إليك و ما أنزل من قبلك احاطوا بالهدايات كلها ، كيف [و] قد زاد اهل هذا
 الكتاب بمزيد تفصيل و تحقيق للأموار الأخروية ، فلا شك أنهم بالآخرة هم
 يوقنون فان لم يطلعوا على تفاصيل هدايات سائر الكتب فلا شك ان اولئك
 مستولون على هدى عظيم من ربهم الذى ربي الأمم كلها بتلك الهدايات بالإيمان
 بها إجمالا بل بما كان هذا الكتاب شاملا على ما فيها و ليست شاملة على ما فيه ،
 فلا شك ان اولئك هم المفلحون بالهدايات كلها .

(١) زيد فى ظ : دخول .

(٢) فى مد : بالغيب .

(٣) ليس فى م .

(٤) ليس فى ظ .

لأن ذلك قائد إلى كل خير و ذائد عن كل ضرر، و الإيقان كما قال
الحرالى صفاء العلم و سلامته من شوائب الريب و نحوه، من يقن الماء
و هو ما نزل من السماء فأنحدر إلى كهف جبل فلم يتغير من قرار و لا
وارد - انتهى . فهو ' يكون بعد شك و لذا ' لا يوصف ' به الله ٣ .
٥ و الوصف ' بهذه الأوصاف كما ترى إشارة إلى أمهات الأعمال البدنية

(١) و فى السراج المنير ج ١ ص ١٧ ما نصه : هم يوقنون أى يعلمون أنها كائنة ،
لأن اليقين و العلم بالشئ بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه - قاله الإمام الرازى ،
ولذلك لا يوصف به العلم القديم و لا العلم الضرورى فلا يقال تيقن الله كذا
و لا تيقنت أن الكل أكبر من الجزء . و فى تفسير المظهرى : الإيقان إتقان العلم
بنفى الشك عنه نظراً و استدلالاً فلا يسمى الله موقناً - انتهى .

(٢) فى م : لهذا .

(٣-٣) فى ظ : الله به .

(٤) و فى أنوار التنزيل و أسرار التأويل : الذين يؤمنون بالغيب ، إما موصول
بالمؤمنين على أنه صفة مجرورة مقيدة إن فسر التقوى بترك ما لا ينبغي مترتبة عليه
ترتب التحلية على التخلية و التصوير على التصقيل أو موضحة إن فسر بما يعم فعل
الحسنات و ترك السيئات لاشتراكه على ما هو أصل الأعمال و أساس الحسنات
من الإيمان و الصلاة و الصدقة فانها أمهات الأعمال النفسانية و العبادات البدنية
و المالية المستتعبة لسائر الطاعات و التجنب من المعاصي غالباً ، ألا ترى إلى قوله
تعالى « ان الصلوة تنهى عن الفحشاء و المنكر » و قوله عليه الصلاة و السلام :
الصلاة عماد الدين و الزكاة قنطرة الإسلام .

والمالية من الأفعال^١ و التروك^٢، فالإيمان أساس الأمر و الصلاة مشار بها
إلى التحلي^٣ بكل خير و التخلي^٤ عن كل شر^٥ ان الصلوة تنهى عن
الفحشاء و المنكر^٦، و كلاهما من أعمال البدن، و النفقة عمل مالى، فحصل
بذلك^٧ حصر الفعل و الترك الضابطين لجميع الأعمال كيف ما تشعبت،
و صرح بالفعل و أوى إلى الترك إيماء لا يفهمه^٨ إلا البصراء تسهيلا^٩
على السالكين، لأن الفعل من حيث هو و لو^{١٠} كان صعبا أيسر على
النفس من الكف عما تشهى^{١١} . و فى وصفهم أيضا بالإيمان بما أنزل إليه
و إلى من قبله من التقرير و التبيكيت لمن سواهم ما ستراه فى
الآيات الآتية .

و لما أخبر عن أفعالهم الظاهرة و الباطنة أخبر بثمرتها^{١٢} فقال : ١٠
« أولئك ، أى الموصوفون بتلك الصفات الظاهرات ، و لما تضمن ما مضى
أن إيمانهم كان عن أعظم استدلال فأثمر لهم التمسك بأوثق العرى من
الأعمال استحقوا^{١٣} الوصف بالاستعلاء الذى معناه التمكن فقال : « على

(١) وفى م : الأعمال .

(٢) فى م : التخلي .

(٣) فى ظ : التحلى - كذا .

(٤) سورة ٢٩ آية ٤٥ .

(٥) فى مد : بذكر .

(٦) فى مد : لا يشهد .

(٧) فى مد : ان .

(٨) فى مد : عن ثمرتها .

(٩) وفى تفسير المظهرى : فيه ايدان بأن تلك الصفات موجبة لهذا الحكم وفى =

هدى ، أى عظيم ، و زاد فى تعظيمه بقوله : « من ربهم ، أى المحسن إليهم بتمكنهم منه و لزومهم له تمكن من علا ' على الشئ » و لما لم يلزم الهدى الفلاح عطف عليه ^٢ قوله مشيرا بالعاطف إلى مزيد تمكنهم فى كل من الوصفين « و اولئك » ^٢ أى العالو الرتبة ^٢ « هم » ، أى خاصة « المفلحون » أى الكاملون فى هذا الوصف الذين انفتحت لهم وجوه الظفر ، و التركيب دال على معنى الشق و الفتح و كذا أخواته من الفاء و العين نحو فليج بالجيم و فلق و فلذ و فلى .

= كلمة « على » إيدان على تمكنهم واستقرارهم على الهداية ونكر « هدى » للتعظيم و أكد التعظيم بأن الله معطيه و موثقه ، و « اولئك هم المفلحون » أى الفائزون بالمطلوب . هذا اللفظ و ما يشاركه فى الفاء و العين من فلق و فلذ و فلى يدل على الشق و القطع كأن المفلح انشق من غيره و صار بينهما بون بعيد او صاروا مقطوعا لهم بالخير فى الدنيا و الآخرة . و فى أنوار التنزيل : و معنى الاستعلاء فى « على هدى » تمثيل تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه بحال من اعتلى الشئ و ركه . . . و ذلك انما يحصل باستفراغ الفكر وادامة النظر فيما نصب من الحجج و المواظبة على محاسبة النفس فى العمل .

(١) فى الأصل : على ، و لعله : اعتلى .

(٢) فى مد على .

(٣-٢) ليس فى مد .

(٤-٤) ليس فى م .

قال الحرالي: وخرج الخطاب في هذه الآية مخرج المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم وخرج إحصار المؤمنين بموضع الإشارة وهي مكانة حضرة دون مكانة حضرة المخاطب - انتهى . وكونها للبعد إعلام بعلو مقامهم . والفلاح الفوز والظفر بكل مراد ونوال البقاء الدائم في الخير .

و لما أردف البيان لأوصاف المؤمنين التعريف بأحوال الكافرين وكانوا قد انقسموا على مصارحين ومناققين^٢ وكان المناقون قسمين جهالا من مشركي العرب و علماء من كفار بني إسرائيل كان الأنسب ليفرغ من قسم برأسه على عجل البداءة أولا بالمصارحين فذكر ما أراد من أمرهم في آيتين ، لأن أمرهم أهون و شأنهم أيسر لقصدكم بما يوهنهم^{١٠} بالكلام أو بالسيف على أن ذكرهم على وجه يعم جميع الأقسام فقال

(١) زيد في الأصل ومد« و» ولم تكن الزيادة في م وظ فخذفناها .

(٢) من ظ ، وفي الأصل وم ومد : الى .

(٣) قال البيضاوي : لما ذكر خاصة عباده و خالصة اوليائه بصفاتهم التي أهانتهم الهدى والفلاح عقبهم اضدادهم العتاة المردة الذين لا ينفع فيهم الهدى ولا يغني عنهم الآيات والنذر .

(٤) وفي السراج المنير: ينقسم الى اربعة اقسام : كفر إنكار و كفر جحود و كفر عناد و كفر نفاق ، فكفر الإنكار هو ان لا يعرف الله اصلا ولا يعترف به ، وكفر الجحود هو ان يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر ابليس واليهود ، قال =

مخاطبا ١ لأعظم المنعم عليهم على وجه التسلية والإعجاز في معرض الجواب
 لسؤال من كأنه قال ٢: هذا حال الكتاب للؤمنين فما حاله للكافرين؟
 « ان الذين كفروا » أى حكم، بكفرهم دائما « حكما نفذ و مضى فستروا »
 ما أقيم من الأدلة على الوحداية عن العقول التى هيئت لإدراكه و الفطر
 ٥ الأولى التى خلصت عن مانع يعوقها عن الانقياد له و داموا على ذلك
 بما دل عليه السباق بالتعبير عن أضدادهم بما يدل على تجديد الإيمان
 = الله تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وكفر العناد هو ان يعرف الله بقلبه
 و يعترف بلسانه ولا يدين به ككفر ابى طالب حيث يقول :

و لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان للبرية دينا
 اولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مينا

و أما كفر النفاق فهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب ؛ وجميع هذه الأقسام من
 لقي الله بواحد منها لا يغفر له .

(١) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : مخاطباه - كذا .

(٢) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : النقم - وهو محرف .

(٣) وفي تفسير البيضاوى : ولم يعطف نصتهم على قصة المؤمنين كما عطف في
 قوله تعالى « ان الابرار لفي نعيم و ان الفجار لفي جحيم » لتباينها في الغرض فان
 الأولى سبقت لذكر الكتاب و بيان شأنه والأخرى مسوقة لشرح تمردهم
 و انها كهم في الضلال .

(٤) ليس في ظ .

(٥) من م و ظ ، وفي الأصل و مد : فيستروا .

على الدوام واللاحق بالحثم^١ والعذاب، ولعله عبر بالماضي والموضع
لوصف تفيرا من مجرد إيقاع الكفر ولو للنعمة ويشمل^٢ المناقذين
وغيرهم.

ولما دل هذا الحال على أنهم عملوا ضد ما عمله المؤمنون من
الانقياد كان المعنى^٣ «سواء عليهم^٤ انذرتهم، أى إنذارك^٥ في هذا الوقت ه
بهذا الكتاب^٥» أم لم تنذرهم، أى و عدم إنذارك^٦ فيه و^٧ بعده وقد
انسلخ عن أم والهمزة معنى الاستفهام، قال سيويه: جرى / هذا على ٢٤ /

(١) من م ومد و ظ، وفي الأصل: بالحثم - كذا.

(٢) في مد: يشمل.

(٣) ليس في ظ.

(٤) في م ومد: انذارا.

(٥) وفي السراج المنير: «انذرتهم أم لم تنذرهم» أى خوفتهم وحذرتهم أم لا،
والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير، فكل منذر معلم وليس كل معلم منذر،
وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في القلب وأشد تأثيرا في النفس من
حيث أن دفع الضرر أهم من جلب النفع، فإذا لم ينفع فيهم الإنذار كانت البشارة
بعدم النفع أولى لا يؤمنون بما جئت به، وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة
الشقاوة في سابق علم الله تعالى كأبي جهل وأبي لهب وغيرهما فلا تطمع في إيمانهم
- انتهى.

(٦) في م: انذارهم.

(٧) ليس في مد.

حرف 'الاستفهام' كما جرى على حرف 'النداء' في 'قولك': اللهم اغفر لنا
أيثها العصابة - انتهى . و لعله عبر بصورة الاستفهام و قد سلخت عن
معناه إفهاما لأنهم توغلوا في الكفر توغل من وصل في الحق إلى أنه
لو شاهد^٣ الملك يستفهمك عنه ما آمن .

٥ ولما كان كأنه قيل في أي شيء استوت حالتهم؛ قيل في أنهم
'لا يؤمنون'، وهي دليل على خصوص كونه هدى للمتقين^٥ و على
وقوع التكليف بالممتنع لغيره فانه سبحانه كلفهم الإيمان و أراد منهم
الكفران، فصار ممتعا لإرادته عدم وقوعه، و التكليف به جار على
سنن الحكمة فان إرادة عدم إيمانهم لم تخرج إيمانهم عن حيز الممكن فيما
١٠ يظهر، لعدم العلم بما أراد الله من كل شخص بعينه، فهو على سنن
الابتلاء ليظهر في عالم الشهادة المطيع من غيره لإقامة الحجة؛ و يأتي
في الصّفت عند 'أفعل ما تؤمر^٦'، تنمة لهذا^٧.

(١-١) ليست في ظ .

(٢) في م: و .

(٣) في مد: شا هذا - كذا .

(٤) في م: حللتهم - كذا .

(٥) من مد، و في الأصل و م و ظ: بالمتقين .

(٦) سورة ٢٧ آية ١٠٢ .

(٧) و في أنوار التنزيل و أسرار التأويل: و إنما عدل ههنا عن المصدر إلى الفعل
لما فيه من إيهام التجدد، و حسن دخول الهزمة و أم عليه لتقرير معنى الاستواء
و تأكيد، فانهما جردتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء كما جرد حرف =

قال الحرالي: فصل بمجموع قوله «سواء عليهم» إلى آخره وبقوله «لا يؤمنون» خبر تام عن سابقة أمرهم ولاحقة كونهم، قم بالكلامين الخبر عنهم خبرا واحدا ملتصبا كتبنا سابقا وكونا لاحقا - انتهى . وكل موضع ذكر فيه الكفر فانما عبر به إشارة إلى أن الأدلة الأصلية في الوضوح بحيث لا تخفى على أحد ولا يخالفها إلا من ستر مرآة عقله . إما عنادا وإما باهمال النظر السديد والركون إلى نوع تقليد .

ولما كان من أعجب العجب كون شيء واحد يكون هدى لناس دون ناس علل ذلك بقوله «ختم الله» أي بجلاله «على قلوبهم» أي ختمها مستعليا عليها فهي لا تعي حق الوعي^١، لأن الختم على الشيء يمنع

= النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة، والآية لما احتج به من جواز التكليف ما لا يطاق، فانه سبحانه أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان فلو آمنوا انقلب خبره كذبا وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمع الضدان، والحق أن التكليف بالمتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعي غرضا سيما الامتثال لكنه واقع للاستقراء والإخبار بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره - انتهى .

(١) في ظ: لا يخفى .

(٢) وفي تفسير البيضاوي: في الآية إخبار بالغيب على ما هو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فهي من المعجزات، وتعليل للحكم السابق وبيان ما يقتضيه . وفي تفسير الهانمي: والكفر إنكار شيء مما علم بالضرورة كونه من دين محمد صلى الله عليه =

الدخول إليه والخروج منه ، و أكد المعنى بإعادة الجار فقال « و على سمعهم ، فهم لا يسمعون حق السمع » و أفردته لأن التفاوت فيه نادر . قال الحرالي : و شركه في الختم مع القلب لأن أحدا لا يسمع إلا ما عقل - انتهى . « و على ابصارهم غشاوة ، فهم لا ينظرون بالتأمل .

و لما سوى هنا بين الإنذار و عدمه كانت البداءة بالقلوب أنسب تسوية لهم بالبهائم ، و لما كان الغبي قد يسمع أو يبصر فيتهدى و كان إلى السمع أضر^٣ لعمومه و خصوص البصر بأحوال الضياء نقي السمع ثم البصر تسفيلاً لهم عن حال البهائم ، بخلاف ما في الجائية فإنه لما أخبر فيها بالإضلال و كان الضال أحوج شيء إلى سماع الهادي نفاه ، و لما عليه وسلم بأن لا يتقاد له عرف حقيقته أو اعترف بهام لا ، ثم أشار إلى أن الدلائل و إن كانت قطعية فأنما تفيد من فتح الله عليه باب النظر و هؤلاء « ختم الله » - الآية .

(١) و في تفسير البيضاوي : الختم الختم سمي به الاستيناق من الشيء بضرب الخاتم عليه لأنه كتم له و البلوغ آخره نظراً إلى أنه آخر فعل يفعل في إحرازه و لا ختم ولا نقشة على الحقيقة وإنما المراد بهما أن يحدث في نفوسهم هيئة تمرنهم على استجاب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب غيهم و انهماكهم في التقليد و إعراضهم عن النظر الصحيح و الباقي يطلب من أنوار التنزيل ج ١ ص ١٨ .

(٢-٢) في ظ : فلا .

(٣) في م : آخر - كذا .

كان الأصم إذا كان ذا فهم أو بصر أمكنت هدايته وكان الفهم أشرف
نقاهما على ذلك الترتيب .

ولما وصفهم بذلك أخبر بما لهم^١ فقال: « ولهم عذاب عظيم » ،
قال الحرالي: وفي قوله « ولهم » إعلام^٢ بقوة تداعي^٣ حالهم لذلك
العذاب واستحقاقهم له وتنشؤ ذواتهم إليه حتى يشهد^٤ عيان المعرفة^٥
به - « أى العذاب » - وبهم أنه لهم وكان عذابهم عظيماً أخذاً في عموم
ذواتهم لكونهم لم تلبس^٦ أبدانهم ولا نفوسهم ولا أرواحهم بما يصد
عنهم شيئاً من عذابها كما يكون للعاقبين من مذنب مؤمن^٧ الأمام حيث
يتنكب العذاب عن وجوههم ومواضع وضوئهم ونحو ذلك - انتهى .

(١) في مد: بما لهم .

(٢) وفي تفسير النسخ المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل: وقال ابن عباس
طبع الله على قلوبهم فلا يعقلون الخير يعنى ان الله طبع عليها فجعلها بحيث لا يخرج
منها ما فيها من الكفر ولا يدخلها ما ليس فيه من الإيمان ، وحاصل الختم والطبع
خلق الظلمة والضيق في صدر العبد عندئذ فلا يؤمن ما دامت تلك الظلمة في
قلبه ، وعند المعتزلة إعلام محض على القلوب بما يظهر للأنسكة أنهم كفار
فيلعنونهم ولا يدعون لهم بخير .

(٣) من م ومد وظ ، وفي الأصل: تراعى .

(٤) في م: تشهد .

(٥-٥) كذا في الأصل ، وليس في م ومد وظ .

(٦) زيد بعده في الأصل: إيمانهم ، وضرب عليه .

(٧) ليس في مد .

و سيأتى عند قوله تعالى «و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا»^١ ،
ما يلتفت إلى هنا^٢ .

قال الحرالى: «الكفر» تغطية ما حقه الإظهار، و «الإنذار»^٣ ،
الإعلام بما يحذر، و «الحتم» إخفاء خبر الشيء بجمع أطرافه عليه على
وجه يتحفظ به، و «القلب» مبدأ، «كيان الشيء» من غيب قوامه، فيكون
تغير كونه بحسب تقلب قلبه فى الانتهاء و يكون تطوره و تكامله بحسب
مدده فى الابتداء و النماء، و القلب من الإنسان بمنزلة السكان من السفينة
بحسب تقلبه يتصرف سائرهم، و بوضعه للقلب و التقلب سمي قلبا،
و للطف معناه فى ذلك كان أكثر^٤ قسمه صلى الله عليه وسلم بقلب
١٠ القلوب، و «الغشاوة» غطاء مجلل لا يبدو^٥ معه من المغطى شيء،
و «العذاب» إيلام لا إجهاز فيه، و «العظيم» الآخذ فى الجهات كلها -

(١) سورة ٢ آية ١٦٥ .

(٢) فى م: هذا .

(٣) فى ظ: الانداد .

(٤) و فى أنوار التنزيل: و بالقلب ما هو محل العلم وقد يطلق ويراد به العقل
و المعرفة كما قال تعالى «ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب» .

(٥) و فى الصحيح للبخارى ج ٢ ص ٩٧٩: عن سالم عن عبد الله قال: كثيرا
مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف: لا و مقلب القلوب . و راجع قول
ابن بطال على حاشيته .

(٦) فى ظ: لا يبدو .

(٧) و فى السراج المنير: و العذاب كل ما يبي الإنسان و يشق عليه، و قال
الخليل: العذاب ما يمنع الإنسان عن مراده، و منه الماء العذب لأنه يمنع العطش؛ =

انتهى . وفي تعقيب ذكر المؤمنين بذكر المختوم على مداركهم المختوم
بمهالكهم تعظيم للنعمة على من استجاب له . إذ قال « اهدنا ، فهداه ،
وإعلام بأن الهدى ليس إلا بيده ليلتحوا في الطلب و يروا من ادعاء
حول أو قوة .

ولما افتتح سبحانه بالذين واطأت قلوبهم ألسنتهم في الإيمان وثني
بالمجاهرين من الكافرين ' الذين / طابق إعلانهم إسرارهم في الكفران ٥ / ٢٥
اتبعه ذكر المساترين الذين خالفت ألسنتهم قلوبهم في الإذعان
وهم المنافقون ، و أمرهم أشد لإشكال أحوالهم والتباس أقوالهم وأفعالهم ،
فأضر الأعداء من يريك الصداقة فيأخذك من المأمن ؛ و ما أحسن ما ينسب
إلى الإمام أبي سليمان الخطابي في المعنى :

تحرّز من الجهال جهدك أنهم . و إن أظهروا فيك المودة أعداء ' ١٠
و إن كان فيهم من يترك فعله فكل لذيد الطعم أو جلله داه
لا جرم ثنى سبحانه باظهار أسرارهم وهتك أستارهم في سياق شامل لقسميهم ،
= وإنما وصف العذاب بالعظيم دون الكبير لأن العظيم فوقه لأن العظيم تقيض
الحقير و الكبير تقيض الصغير و إذا كانت الحقير مقابلا للعظيم و الصغير
للكبير كان العظيم فوق الكبير لأن العظيم لا يكون حقيرا و الكبير قد يكون
حقيرا كما أن الصغير قد يكون عظيما . وفي تفسير النسفي : العذاب كالنكال بناء
ومعنى ، لذلك تقول : أعذب عن الشيء - إذا أمسك عنه ، كما تقول : نكل عنه .
(١) زيد في ظ : أى .

(٢) من ظ و مد ، و في م : أعداءه ، و في الأصل : أعدائه .

ففتح أمورهم و رهي مقاصدهم و ضرب لهم الأمثال و بسط لهم بعض
البسط في المقال فقال تعالى « و من الناس ، أى لما أرسلنا رسولنا
انقسم الناس قسمين : مؤمن و كافر ، و انقسم الكافر قسمين : ففهم من
جاهر و قال : لا تؤمن أبدا ، و منهم من يقول ، و لعله أظهر و لم يضم
٥ لا نفرادهم عن المجاهرين ببعض الأحكام ، أو لأنه سبحانه لما ذكر طرفي
الإيمان و الكفر و أحوال المؤمنين و أحوال الذين كفروا ذكر المنافقين
المترددين بين الاتصاف بالطرفين بلفظ الناس لظهور معنى النوس فيهم
لاضطرابهم بين الحالين ، لأن النوس هو حركة الشيء اللطيف المعلق
في الهواء كالخيط المعلق الذي ليس في طرفه الأسفل ما يثقله فلا يزال

(١) و في السراج المنير: نزل في المنافقين حكاية لحالهم قوله تعالى « و من الناس »
أجمع المفسرون على أن ذلك وصف المنافقين ، قالوا: صنف الله الأصناف الثلاثة
من المؤمنين و الكافرين و المنافقين فبدأ بذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله
و اطاعت فيه قلوبهم ألستهم ، و ثنى بأضدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرا
و باطنا ، و ثلث بالصنف الثالث المذبذب بين القسمين و هم الذين آمنوا بأفواههم
و لم تؤمن قلوبهم تكيلا للتقويم ، و هذا الصنف أخبث الكفرة و أبغضهم إلى الله
تعالى لأنهم مع مشاركتهم للكفار الأصليين في أنهم جاهلون بالقلب كاذبون باللسان
من حيث أنهم ينسبون إلى الله ما هو برىء منه كالولد و الزوجة و الشريك
زادوا عليهم بأمور مذكرة منها أنهم قصدوا التلبيس و رضوا لأنفسهم بسمعة
الكذب و لبسوا الكفر على المسلمين فخطوا به خداعا و استهزاء و لذلك
طول الله في بيان خبيثهم و جهالهم و استهزائهم - و ما بقى يطالب من ج ١
ص ٢٠ .

(٢) من م و مد و ظ ، و في الأصل: ما ينقله .

مضطرباً^١ بين جهتين ، و لم يظهر هذا المعنى في الفريقين لتحيزهم إلى جهة واحدة - قاله الحرالي ، و عرف للجنس^٢ أو للعهد في الذين كفروا لأنهم نوع منهم ، و سر الإظهار موضع الإضمار على هذا ما تقدم ، « امنا بالله » أى وحده بما ٣ له من الجلال والجمال مستحضرين لذلك ، و لما كانوا متهمين أكدوا باعادة الجار فقالوا « و باليوم الآخر » الذى جرده المجاهرون ، و ما هم « بمؤمنين » أى بعريقين فى الإيمان كما ادعوه بذكر الاسم الأعظم و إعادة الجار ، و لعله نفى العراقة فقط لأن منهم من كان مُزَلَّزَلاً حين هذا القول غير جازم بالكفر و آمن بعد ذلك ، و حذف متعلق الإيمان تعميماً فى السلب عنهم لما ذكروا و غيره ، و جمع هنا و أفرد فى « يقول » تنبيهاً على عموم الكفر لهم كالأولين و قلة ١٠

(١) فى ظ : مطرباً - كذا .

(٢) قال البيضاوى : و اللام فيه للجنس و من موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال : و من الناس ناس يقولون ، أو للعهد و الم عهد هم الذين كفروا و من موصولة مراد بها أبى بن كعب و أصحابه و نظرائه فعلى هذا يكون الآية تقسيماً للقسم الثانى ، و اختصاص الآية بالله و اليوم الآخر بالذكر تخصيص لما هو المقصود الأعظم من الإيمان و ادعاء بأنهم احتازوا الإيمان من جانبيه ، « و ما هم بمؤمنين » انكار ما ادعوه و نفى ما انتحلوا إثباته و كان أصله و ما آمنوا ليطابق قولهم فى التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عكس تأكيداً و مبالغة فى التكذيب لأن إخراج ذواتهم من عداد المؤمنين أبلغ من نفى الإيمان عنهم فى ماضى الزمان ، و لذلك أكد النفى بالباء و أطلق الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان فى شىء .

(٣) فى م : بما .

من يسمح^١ منهم بهذا القول إشارة إلى غلظتهم و شدة عثاوتهم^٢
في الكفر وقوتهم .

وفي ذكر قصتهم و تقييح أحوالهم تنبيه على وجوب الإخلاص
و حث على الاجتهاد في الطهارة من الأدناس في سؤال الهداية إلى الصراط
المستقيم . ٥

و تصنيف الناس آخر الفاتحة ثلاثة أصناف : مهتدين و معاندين
و ضالين ، مثل تصنيفهم أول البقرة ثلاثة : متقين و كافرين مصارحين
و هم المعاندون و ضالين و هم المنافقون ، و إجمالهم في الفاتحة و تفصيلهم
هنا من بديع الأساليب و هو دأب القرآن العظيم الإجمال ثم التفصيل .
١٠ و قد سمي ابن إسحاق كثيرا من المنافقين^٣ في السيرة الشريفة في
أوائل أخبار ما بعد الهجرة^٤ ، قال ابن هشام في تلخيص ذلك : وكان
من انضاف إلى يهود ممن سمي لنا من المنافقين من الأوس و الخزرج ،
من الأوس زوى بن الحارث و بجاد بن عثمان بن عامر و نبتل بن
الحارث و هو الذي قال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : من أحب
١٥ أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل ! وكان يأتي رسول الله صلى الله

(١) من م و ظ و مد ، وفي الأصل : يسمح - كذا .

(٢) من ظ لكن الثاء غير منقوطة فيه ، وفي الأصل : عثاوتهم - كذا ، وفي م :
غشاوتهم ، وفي مد : خسارتهم .

(٣) ليست العبارة من هنا إلى « من المنافقين » في م .

(٤) وفي تفسير النسفي : الرجال المنافقون كانوا ثلاثمائة و النساء المنافات مائة

و سبعين .

عليه وسلم يتحدث إليه ثم ينقل حديثه إلى المناققين، وهو الذى قال :
 إنما محمد أذن، وعباد بن حنيف أخو سهل وعمرو بن خدام^١ وعبد الله
 ابن نبتل وبَحْزَج وهو ممن كان بنى مسجد الضرار وكذا جارية^٢ بن عامر
 ابن العطاف وابنه زيد وخدام^٣ بن خالد وهو الذى أخرج مسجد
 الضرار من داره و مِرْبَع بن قيطى وهو الذى قال لرسول الله صلى الله
 عليه وسلم وهو عامد إلى أحد: لا أحل لك يا محمد إن كنت نيا أن
 تمر فى حائطى^٤ ! فابتدره المسلمون ليقتلوه فهام النبي صلى الله عليه وسلم
 وقال: هذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر، وأخوه أوس بن
 قيطى وهو الذى قال يوم الخندق: "إن يوتنا عورة^٥" وحاطب بن
 أمية بن رافع وكان شيخا جسيما قد عسى فى الجاهلية وكان ابنه يزيد^٦
 من خيار المسلمين، قتل رضى الله عنه يوم أحد فقال أبوه لمن بشره
 بالجنة: غررتم والله هذا المسكين من نفسه^٧ / وبشير بن أبيرق^٨ أبو طعيمة -
 ٢٦/ وفى نسخة: طعمة^٩، وهو سارق الدرعين الذى أنزل الله فيه "ولا

(١) هكذا فى الأصل وظ، وفى م: خدام، ولا يتضح فى مد.

(٢) فى الأصول: حارثة، والتصحيح من سيرة ابن هشام ١ / ١٨٦.

(٣) زيد فى السيرة واخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أنى
 لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به.

(٤) سورة ٣٣ آية ١٣.

(٥) فى الأصول: زيد، والتصحيح من سيرة ابن هشام.

(٦) فى ظ: أبرقى.

(٧) وهو الثابت فى سيرة ابن هشام.

تجادل عن الذين يختانون انفسهم^١ " و قزمان^٢ حليف لهم أجاد يوم
أحد القتال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول^٣ : إنه من أهل
النار، فخرج فبشر بالجنة فقال: والله ما قاتلت إلا حمية لقومي^٤ ! فلما اشتدت
به الجراحة قطع رواهش^٥ يده فمات .

٥ ومن الخزرج رافع بن وديعة وزيد بن عمرو وعمرو بن قيس وقيس
ابن عمرو بن سهل^٦ والجد بن قيس^٧ - وهو الذي قال " ائذن لي
ولا تفتني^٨ " ^٩ وعبد الله بن أبي رأس المنافقين وإليه كانوا يجتمعون

(١) سورة ٤ آية ١٠٧ .

(٢) وفي حاشية الصحيح للبخاري ج ١ ص ٤٠٦ : وفي اصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم رجل اسمه قزمان هذا في عداد المنافقين وكان قد غاب يوم
أحد فعيه النساء فخرج وقاتل وبالف ، وفي الصحيح بعد سرد القصة : ثم
جرح جرحاً شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين
نديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه - الحديث .

(٣) ليس في م .

(٤) في سيرة ابن هشام : عن قومي .

(٥) الرواهش عروق ظاهر الكف - قطر المحيط ص ٨٠٧ - قطع اولاً ثم إذا
اشتد الوجع قتل نفسه بما ذكر .

(٦-٦) ليست في م .

(٧) سورة ٩ آية ٤٩ .

(٨) في تفسير النسفي : قال الجد بن قيس المنافق : قد علمت الأنصار اني مستهتر
بالنساء فلا تفتني ببناات الأصفر - يعنى نساء الروم .

وهو القاتل: "ليخرجن الاعز منها الاذل"، وفيه وفي ودیعة العوفی^١
ومالك بن أبي قوقل وسويد وداعس وهم من رهطه نزل "الم ترالى
الذين نافقوا يقولون لآخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب" ٣- الآية،
حكاية لما كانوا يدسونه إلى بنی النضير إذ حاصرهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فصدق الله وكذبوا .

وكان ممن تعوذ بالإسلام وأظهره وهو منافق من أجباز يهود
من بنی قینقاع سعد بن حنیف وزید بن اللصیت وهو الذى قال فى
غزوة تبوك: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقله!
فأعلمه الله بقوله وبمكان الناقة، ونعيمان بن أوفى بن عمرو وعثمان
ابن أوفى ورافع بن حُرَيْمَلَة وهو الذى قال له رسول الله صلى الله عليه ١٠
وسلم حين مات: قد مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين، ورفاعة بن
زید بن التابوت وهو الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هبت
تلك الرياح وهو قافل من غزوة بنی المصطلق: لا تخافوا، إنما هبت لموت
عظيم من عظماء المنافقين، وسلسلة بن برهام وكنانة بن صوريا- فكان
هؤلاء من المنافقين ومن نحاحوهم يحضرون المسجد فيسمعون أحاديث ١٥
المسلمين ويستخرون منهم ويستهنؤون بدينهم- انتهى. وفيه اختصار فأنزل الله
تعالى فيهم^٢ هذه الآيات .

(١) سورة ٦٣ آية ٨ .

(٢) فى مد: العوفى - كذا .

(٣) سورة ٥٩ آية ١١ .

(٤) ليس فى ظ .

و ابتدئت قصتهم بالتنبيه على قلة عقولهم وخفة حلومهم من حيث أن محط حالهم أنهم يخادعون من لا يجوز عليه الخداع وأن الذي حالهم على ذلك أنهم ليس لهم نوع شعور ولا شيء من إدراك بقوله تعالى - جوابا لسؤال من كأنه قال: فما قصدتم باظهار الإيمان والإخار عن أنفسهم بغير ما هي متصفة به مع معرفتهم بقبح الكذب وشناعته وفضاعته و بشاعته؟ "يخدعون الله" أى يبالغون فى معاملته هذه المعاملة بابطان غير ما يظهرون مع ما له من الإحاطة بكل شيء. ١. و الخداع ٢ أصله الإخفاء ٣ و المفاعلة فى أصلها للمبالغة لأن الفعل متى غولب فيه فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده "الذين آمنوا" أى يعاملونهم ١٠. تلك المعاملة، وأمره ٥ تعالى باجراء أحكام الإسلام عليهم فى الدنيا صورته صورة الخدع ٦ وكذا امثال المؤمنين أمره تعالى فيهم . قال

(١) فى ظ: بالاظهار .

(٢) فى م: فى .

(٣) قال البيضاوى فى تفسيره: الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه لتراه عما هو بصدده، من قولهم: خدع الضب - إذا توارى فى جحره، وضب خادع و خدع إذا أوهم الحارث إقباله عليه ثم خرج من باب آخر، وأصله الإخفاء . . . و الخادعة تكون بين اثنين، و خداعهم مع الله ليس على ظاهره لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية .

(٤) فى ظ فقط: الاختفاء .

(٥) زيد فى ظ: سبحانه .

(٦) فى ظ: الخداع .

الحرالى : و جاء بصيغة المفاعلة لما كان إحاطة علم الله بخداعهم ولم يقرأ غيره ولا ينبغي، و الخداع إظهار خير يتوسل به إلى إبطان شر يؤول إليه أمر ذلك الخير المظهر - انتهى .

”و ما يخدعون“ أى بما يغرون به المؤمنين ”الا انفسهم“ يعنى أن عقولهم لخبائثها^٣ إنما تسمى نفوسا، و النفس^٥ قال الحرالى ما به ٥ ينفس المرء^٦ على غيره^٧ استبدادا منه و اكتفاء بموجود نفاسته على من سواه - انتهى . و قراءة الحذف هذه لاتنافى قراءة يخدعون لأن المطلق لا يخالف المقيد بالمبالغة، و عبر هنا بصيغة المفاعلة لشعورهم كما قال الحرالى بفساد

(١) فى أنوار التنزيل : و يحتمل ان يراد بيخدعون يخدعون لأنه بيان ليقول أو استئناف بذكر ما هو الغرض منه الا انه اخرج فى زنة فاعلت للمبالغة فان الزنة لما كانت للتعاقبة و الفعل متى غولب فيه كان أبلغ منه إذا جاء بلا مقابلة معارض و مبار استصحب ذلك و يعضده قراءة من قرأ يخدعون - الخ .

(٢) فى م و مد و ظ : ما يخدعون .

(٣) فى م و مد : بخبايتها .

(٤) ليس فى مد .

(٥) فى أنوار التنزيل : و النفس ذات الشئ و حقيقته، ثم قيل للروح لأن نفس الحى به، و للقلب لأنه محل الروح او متعلقه، وللدن لأن قوامها به، و للاء لفرط حاجتها إليه، و للرأى فى قولهم فلان يؤامر نفسه لأنه ينبعث عنها؛ و المراد بالأنفس ههنا ذواتهم، و يحتمل حملها على أرواحهم و آرائهم - انتهى .

(٦) فى ظ : المرء - كذا .

(٧) من م و مد و ظ . و فى الأصل : غره - كذا .

(٨) فى ظ : هاهنا .

أحوالهم في بعض الأوقات ومن بعض الأشخاص : بصيغة المجرى لعمهم
عن فساد أحوالهم في أكثر أوقاتهم وعمه عامتهم ولا يكون من الله
سبحانه إلا بلفظ الخدع لأنهم لا يعلمون ما يخفى عنهم من أمره ولذلك
جاء في آية النساء "يخدعون الله وهو خادعهم" - انتهى .

٥ "وما يشعرون" أى نوع شعور لإفراط جهلهم بأنهم لا يضرون
غير أنفسهم لأن الله يعلم سرهم كما يعلم جهلهم ، و حذف متعلق
الشعور للتعميم^٦ والشعور كما قال الخراي أول الإحساس بالعلم كأنه
مبدأ إنباته قبل / أن تكمل صورته تتميز - وانتهى .

/ ٢٧

ثم بين سبحانه أن سبب الغفلة عن هذا الظاهر كون آلة إدراكهم
١٠ مريضة ، شغلها المرض عن إدراك ما ينفعها فهي لا تنجح إلا إلى ما يؤذيها ،
كأمريض لا تميل نفسه إلى غير مضارها فقال جواباً لمن كأنه قال : ما سبب
فعلهم هذا من الخداع^٧ وعدم الشعور^٨ ؟ في قلوبهم مرض^٩ ، أى من

(١-١) ليست في م .

(٢) زيد في م ومدوظ : الله .

(٣) سورة ٤ آية ١٤٢ .

(٤) قال البيضاوى : « ما يشعرون » لا يحسون بذلك لتمادى غفلتهم جعل لحوق

وبال الخداع ورجوع ضرره إليهم في الظهور كالحسوس الذى لا يخفى

الاعلى ماؤف الحواس والشعور الإحساس ، ومشاعر الإنسان حواسه .

(٥) في مد : حذفه .

(٦) وفي ظ : التعميم - كذا .

(٧-٧) ليست في مد .

(٨) المرض حقيقة فيما يعرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب =

أصل الخلقة يوهن قوى الإيمان فيها و يوجب ضعف أفعالهم الإسلامية و خللها ، لأن المرض كما قال الحرالي ضعف في القوى يترتب عليه خلل في الأفعال « فزادهم الله » أى ' بما له من صفات الجلال و الإكرام لخادعتهم ' بما يرون من عدم تأثيرها ' « مرضاه أى سوء اعتقاد بما يزيد من خداعهم و ألما في قلوبهم بما يرون من خيبة مطلوبهم ، فانسد عليهم باب الفهم ه و السداد جملة ، و الزيادة قال الحرالي استحداث أمر لم يكن في موجود الشيء - انتهى . « و لهم ، أى مع ضرر الغاوة في الدنيا الملحقة بالبهائم « عذاب اليم ، في الآخرة أى شديد الألم و هو الوجع اللازم - قاله الحرالي . « بما كانوا ، قال الحرالي : من كان الشيء و كان الشيء كذا إذا ظهر وجوده و تمت صورته أو ظهر ذلك الكذا من ذات نفسه - ١٠ انتهى . « يكذبون » أى يوقعون ^٢ الكذب و هو الإخبار عن أنفسهم بالايمان مع تلبسهم بالكفران ، و المعنى ' على قراءة التشديد يبالغون = الخلل في أفعاله ، و مجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكاملها كالجمل و سوء العقيدة و الحسد و الضغينة و حب المعاصي لأنها مانعة عن نيل الفضائل ، أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية ؛ و الآية تحتلها .

(١) ليس في مد .

(٢-٢) ليست في م .

(٣) و في أنوار التنزيل : و المعنى بسبب كذبهم أو يبدله جزاء له و هو قولهم « أمنا » .

(٤) و في أنوار التنزيل : « يكذبون » من كذبه لأنهم كانوا يكذبون الرسول بقاوبهم ، أو من كذب الوحشى إذا جرى شوطا و وقف لينظر ما وراءه فان =

في الكذب، أو ينسبون الصادق إلى الكذب، وذلك أشنع الكذب .
 ولما أخبر تعالى عن بواطنهم اتبعه من الظاهر ما يدل عليه فبين
 أنهم إذا نهوا عن الفساد العام ادّعوا الإصلاح العام بقوله « وإذا قيل لهم
 و بناؤه للجهول إشارة إلى عصيانهم لكل قاتل كائنا من كان » لا تفسدوا
 ه في الارض ، أى بما نرى لكم من الأعمال الخيثة . و الفساد انتقاض صورة
 الشيء - قاله الحرالي ، « قالوا ، قاصرين فعلهم على الإصلاح نافين عنه كل
 فساد مباهتين غير مكترئين ، إنما نحن مصلحون » ٣ و الإصلاح تلافى
 خلل الشيء - قاله الحرالي .

و لما كان حالهم مبنيًا على الخداع باظهار الخير وإبطان الشر وكانوا
 ١٠ يرون إفسادهم لما لهم من عكس الإدراك إصلاحا فكانوا يناظرون عليه
 = المنافق متحير متردد .

(١) وفي م وظ : يرى .

(٢) قال البيضاوى : و الفساد خروج الشيء عن الاعتدال ، و الإصلاح ضده .
 (٣) قال البيضاوى : جواب لإذا ورد للناصح على - ييل البالغة ، و المعنى انه
 لا يصح مخاطبتنا بذلك فإن شأننا ليس إلا الإصلاح وإن حالنا متمحضة من
 شوائب الفساد . وفي تفسير النسفي : نحن مصلحون بين المؤمنين و الكافرين
 بالمداواة ، يعنى أن صفة المصلحين خلصت لنا و تمحضت من غير شائبة قاذح فيها
 من وجه من وجوه الفساد .

(٤) قال البيضاوى : و إنما قالوا ذلك لأنهم تصوروا الفساد بصورة الإصلاح لما
 في قلوبهم من المرض كما قال تعالى « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا » - انتهى .

بأنواع الشبه كان قولهم ربما غرّ من سمعه من المؤمنين لأن المؤمنين غرّ
 كريم والكافر خبّ لثم فقال تعالى محذرا من حالهم مثبتا لهم ما نقوه
 عن أنفسهم من الفساد وقاصرا له عليهم «الأنهم هم» أى خاصة
 «المفسدون» أى الكاملون الإفساد البالغون من العراقة فيه ما يجعل
 إفساد غيرهم بالنسبة إلى إفسادهم عدما لما فى ذلك من خراب ذات البين ه
 وأخذ المؤمن من المأمن . وقال الحرالى : ولما كان حال الطمأنينة
 بالإيمان إصلاحا وجب أن يكون اضطرابهم فيه إفسادا لا سيما مع ظنهم
 أن كونهم مع هؤلاء تارة ومع هؤلاء تارة من الحكمة والإصلاح
 وهو عين الإفساد لأنه بالحقيقة مخالفة هؤلاء وهؤلاء فقد أفسدوا طرفي
 الإيمان والكفر، ولذلك قيل : ما يصلح المناق، لأنه لا حبيب مضاف ١٠
 ولا عدو مبائن، فلا يعتقد منه على شيء - انتهى .

ولما كان هذا الوصف موجبا لعظيم الرهبة اتبعه ما يخففه^٢ بقوله
 «والكن لا يشعرون» أى هم فى غاية الجلالة حتى لا شعور لهم

(١) فى مد: الكاملون .

(٢) زيد فى ظ : مبين .

(٣) وفى ظ : يحققه .

(٤) وفى تفسير النسفى : لا يشعرون أنهم مفسدون لحذف المفعول للعلم به، «ال»
 مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها،
 والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحققا كقوله تعالى «ليس ذلك بقادر» ولكونها
 فى هذا المنصب من التحقيق لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم
 وقد رد الله ما ادعوه من الانتظام فى جملة المصالحين أبلغ رد وأدله على سخط =

يحسنون به التصرف فيما يحاولونه من الفساد الآن بما دلت عليه ما في الآية السابقة الدالة على أن المضارع للحال ولا فيما يستقبل من الزمان لأن لا لا تقارنه إلا وهو بمعنى الاستقبال ، فلاجل ذلك لا يؤثر إفسادهم إلا في أذى أنفسهم ، فلا تخافوهم فاني كافيكوهم .

و لما بين حالهم إذا أمروا بالصلاح العام بين أنهم إذا دعوا إلى الصلاح الخاص الذي هو أس كل صلاح سموه سفها فقال « و اذا قيل » أى من أى قائل كان « لهم امنوا » أى ظاهرا و باطنا « كما امن الناس » أى الذين هم الناس ليظهر عليكم ثمرة ذلك من لزوم الصلاح و اجتناب الفساد و الإيمان المضاف إلى الناس أدنى مراتب الإيمان - قاله الحرالي ،

= عظيم ، و البالغة فيه من جهة الاستئناف وما في « الا » و « ان » من التأكيد و تعريف الخبر و توسط الفصل و قوله « لا يشعرون » - انتهى .

(١) قال ابوحيان الأندلسي في تفسيره الكبير المسمى بالبحر المحيط : الناس اسم جمع لا واحد له من لفظه ومرادفه اناسى جمع انسان او إنسى ، قد قالت العرب : ناس من الجن ، حكاه ابن خالويه و هو مجاز إذ أصله في بنى آدم ، و مادته عند سيبويه و الفراء همزة و نون و سين و حذف هيمته شدوذا و أصله أناس و نطق بهذا الأصل قال تعالى « يوم ندعو كل أناس بأمامهم » فمادته و مادة الإنس واحدة ، و ذهب الكسائي إلى أن مادته نون و واو و سين و وزنه فعل مشتق من النوس و هو الحركة .

(٢) و في تفسير النسفي : نصحوهم من وجهين : أحدهما تقييح ما كانوا عليه بعده عن الصواب و جره إلى الفساد ، و ثانيهما تبصيرهم الطريق الأسد من اتباع ذوى الأحلام ، فكان من جوابهم أن سفهوهم لتمادى جهلهم ، و فيه =

و هو ' مفهم لما صرح به ' قوله : و ما هم بمؤمنين ' قالوا اتؤمن ، أى ذلك الإيمان ' كما آمن السفهاء ، أى الذين ^٢ استدرجهم إلى ما دخلوا فيه بعد ترك ما كان عليه آباؤهم خفة نشأت عن ضعف العقل ، ثم رد سبحانه قولهم بمصر السفه فيهم فقال ' الا انهم هم السفهاء ' لا غيرهم ' لمجودهم / على رأيهم مع أن بطلانه أظهر من الشمس ليس فيه لبس ٥ / ٢٨
 ' ولكن لا يعلمون ' أى ليس لهم علم أصلاً لا بذلك ولا بغيره ، ولا يتصور لهم علم لأن جهلهم مركب وهو أسوأ الجهل والعلم ، قال الحرالي : ما أخذ بعلامة وأمارة نصبت آية عليه - انتهى - و لما كان الفساد يكفي في معرفته والسد عنه أدنى تأمل و السفه لا يكفي في إدراكه و النهى عنه إلا رزاقه ' العلم ختمت كل آية بما يناسب ذلك ١٠
 من الشعور و العلم ^٣ و لما كان العام جزء الخاص قدم عليه .

= تسلية للعالم بما يلقى من الجهالة - انتهى .

(١) في ظ : هم .

(٢) زيد في مد : في .

(٣) من م و مد و ظ ، و في الأصل : الذى - كذا .

(٤) قال النسفى : و انما سفهوههم و هم العقلاء المراجيح لأنهم لجهلهم اعتقدوا أن ما هم فيه هو الحق و أن ما عداه باطل ، و من ركب متن الباطل كان سفياً و السفه مخافة العقل و خفة الحلم - اه .

(٥) في م : رزية - كذا .

(٦) و في تفسير النسفى : لا يعلمون أنهم هم السفهاء و إنما ذكر هنا ' لا يعلمون ' =

و لما بين نفاقهم و علتهم و سيرتهم عند دعاء الداعى إلى الحق بهذه الآيات بين سيرتهم فى أقوالهم فى خداعهم دليلا على إفسادهم بقوله « و اذا لقوا ، و اللقاء ' اجتماع باقبال » الذين آمنوا ، أى حقا ظاهرا و باطنا ، و لكن إيمانهم كما قال الحرالى^٢ فعل من أفعالهم لم ينته إلى أن يصير صفة لهم ، و أما المؤمنون الذين صار إيمانهم صفة لهم فلا يكادون^٣ يلقونهم بمقتضاه ، لأنهم لا يجدون معهم مدخلا فى قول و لا مؤانسة ، لأن اللقاء لا بد فيه من إقبال ما من^٤ المتقين^٥ - انتهى . « قالوا ، خداعا » أمنا^٦ معبرين بالجملة الفعلية الماضية التى يكفى^٧ فى إفادتها^٨ لما سيقى له ادنى الحدوث^٩ .

= وفيما تقدم « لا يشعرون » لأنه قد ذكر السفه وهو جهل فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له ، ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى نظر و استدلال حتى يكتب الناطور المعرفة ، أما الفساد فى الأرض فأمر مبنى على العادات فهو كالمحسوس - انتهى . (١) وفى السراج المنير لمحمد الشربيني الخطيب : اللقاء المصادقة وهى الاجتماع من غير مواعدة ، يقال لقيته ولاقيته إذا صادفته واستقبلته - الخ .

(٢) زيد فى ظ : الى .

(٣) فى ظ : فلا يكادوا .

(٤) كذا ، والظاهر : بين .

(٥) فى الأصل : المتقين - كذا .

(٦) من مد ، وفى ظ : يلقى - كذا ، وفى م : تكفى ، وفى الأصل : تكفى .

(٧) فى ظ : أفادتهم .

(٨) قال البيضاوى : خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطين بالجملة الاسمية =

و اذا

« و اذا خلوا » متهمين « إلى شيطينهم » أى الذين هم رؤوسهم من غير أن يكون معهم مؤمن ، والشيطان هو الشديد البعد عن محل الخير - قاله الحرالى ، « قالوا انا معكم » معبرين بالاسمية الدالة على الثبات مؤكدين لها دلالة على نشاطهم لهذا الإخبار لمزيد جهم لما أفاده ودفعاً لما قد يتوهم من تبدلهم من رأى نفاقهم للمؤمنين ، ثم استأنفوا فى موضع الجواب هـ لمن قال : ما بالكم تلبسون للمؤمنين قولهم ؟ « انما نحن مستهزون » أى طالبون للهزاء ٣ ثابتون عليه فيما يظهر من الإيمان و الهزاء إظهار الجد و إخفاء المزح فيه - قاله الحرالى .

فأجيب من كأنه قال : بما ذا جوزوا ؟ بقوله « الله يستهزئ بهم » أى يحازيهم على فعلهم بالاستدراج بأن يظهر لهم من أمره ١٠

= المؤكدة بأن لأنهم قصدوا دعوى إحداث الإيمان و بالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه ، ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة و صدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين ولا توقع رواج ادعاء الكمال فى الإيمان على المؤمنين من المهاجرين و الأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار - انتهى .

(١-١) ليست العبارة فى ظ .

(٢) ليس فى مد .

(٣) فى مد : للهزء ، و فى ظ : للهزاء .

(٤) زيد فى م و مد : أى الملك الأعلى . والعبارة الآتية من هنا إلى « وجهه » ساقطة من م .

(هـ) قال أبو البركات محمود النسفى فى تفسيره المسمى بمدارك التنزيل : واستئناف قوله « الله يستهزئ بهم » من غير عطف فى غاية الجزالة و الفخامة ، و فيه ان =

المردى لهم ما لا يدركون وجهه فهو يحرق عليهم في الدنيا أحكام أهل الإيمان
ويذيقهم في الدارين أعلى هوان مجددا لهم ذلك بحسب استهزائهم ،
وذلك أنكأ من شيء دائم توطن النفس عليه ، فلذلك عبر بالفعلية
دون الاسمية ، مع أنها تفيد صحة التوبة لمن تاب دون الاسمية .

٥ . « ويمدهم » من المد بما يلبس عليهم . وقال الحرالي : من المدد وهو
مزيد متصل في الشيء من جنسه ، « في طغيانهم » ٣ أى تجاوزهم الحد في
الفساد . وقال الحرالي : إفراط اعتدائهم حدود الأشياء ومقاديرها -
انتهى . وهذا المد بالإملاء لهم حال كونهم « يعمهون » أى يخطون خط
الذى لا بصيرة له أصلا . قال الحرالي : من العمه وهو انبهام الأمور

= الله تعالى هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استهزاؤهم إليه
باستهزاء لما ينزل بهم من النكال والذل والهوان ، ولما كانت نكايات الله
وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل « الله يستهزئ بهم » ولم يقل : الله
مستهزئ بهم .

(١) هكذا فى الأصل ومد ، وفى م و ظ : المردى .

(٢) قال البيضاوى : من مد الحيش وأمه إذا زاده وقواه ، ومنه مددت
السراج والأرض إذا استصلحتهما بالزيت والساء ، لا من المد فى العمر فانه
يعدى باللام .

(٣) والطغيان بالضم والكسر كُتُيَان ولقيان تجاوز الحد فى العتو والغلو فى
الكفر ، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه . . . والعمه فى البصيرة كالعمى فى البصر
وهو التحير فى الأمر ، يقال رجل عامه وعمه وأرض عمهاء لا منار بها ، قال :
أعمى الهدى بالجاهلين العمه - انتهى .

التي فيها دلالات ينتفع بها عند فقد الحس فلا يبقى له سبب يرجعه عن طغيانه ، فلا يتعدون حدا إلا عموها فلم يرجعوا عنه فهم أبدا متزايدو الطغيان - انتهى .

فلما تقرر ذلك كله كانت فذلكته من غير توقف « أوئك » أى الشديد^١ البعد من الصواب « الذين اشتروا » أى لجوا فى هوام^٥ وكلفوا أنفسهم ضد^٢ ما فطرها الله عليه مع ما نصب من الأدلة حتى أخذوا « الضلالة » أى التى هى أقبح الأشياء « بالهدى »^٣ الذى هو خير الأشياء و مدار كل ذى شعور عليه ، فكأنه لوضوح ما قام عليه من الأدلة مع ما ركز منه^٤ فى الفطر كان فى أيديهم فباعوه بها ، و سيأتى فى سورة يوسف عليه السلام بيان^٦ أن مادة شرى بتركيبتها الاثنى عشر تدور^{١٠} على اللجاجة « فآ » أى قسب عن فعلهم هذا أنه ما « ربحت تجارتهم »^٥ مع ادعائهم أنهم^٦ أبصر الناس بها « وما كانوا » فى نفس جبلاتهم « مهتدين »^٧ لأنهم مع أنهم لم يربحوا أضاعوا رأس المال ، لأنه لم يبق

(١) فى م : الشديد .

(٢) فى م : عند .

(٣) وفى أنوار التنزيل : المعنى أنهم أخلوا بالهدى الذى جعل الله لهم بالفطرة التى فطر الناس عليها محصلين الضلالة التى ذهبوا إليها ، أو اختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى - انتهى .

(٤) ليس فى م .

(٥) قال النسفى : معناه فما ربحوا فى تجارتهم إذا التجارة لا تبيع .

(٦) فى ظ : أنه .

(٧) « وما كانوا مهتدين » لطرق التجارة ، والمعنى أن مطلوب التجار سلامة =

في أيديهم غير الضلال الذي صاحبه في ^١ دون رتبة البهائم مع زعمهم
أنه لا مثل لهم في الهداية .

فلما علم ذلك كله وكانت الأمثال ألصق بالبال وأكشف للأحوال
مثل حالهم في هدام الذي باعوه بالضلالة بالأمور المحسوسة ، لأن
٢٩ / ٥ / للتمثيل بها شأنا عظيما في إيصال المعاني حتى إلى الأذهان الجامدة
و تقريرها فيها بقوله تعالى « مثلهم » ^٢ أي في حالهم هذه التي طلبوا أن
يعيشوا بها « كمثل الذي استوقد نارا » ^٣ أي طلب أن توقد له وهي
هداه ليسير في نورها ، وأصلها من نار إذا نقر لتحركها واضطرابها ،
فوقدت و أنارت .

١٠ « فلما اضاءت » أي النار ، وأفرد الضمير باعتبار لفظ « الذي » فقال

= رأس المال والربح وهؤلاء قد اضاعوها فرأس مالهما الهدى ولم يبق لهم إلا
الضلالة ، وإذا لم يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا باصابة الربح وإن ظفروا
بالأغراض الدنيوية ، لأن الضال خاسر .

(١) في ظ : من .

(٢) لما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب المثل زيادة في الكشف وتنميا للبيان ،
و لضرب الأمثال في إبراز خفيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق تأثير
ظاهر .

(٣) و النار جوهر لطيف مضيء حار محرق ، واشتقاقها من نار ينور إذا نقر ،
لأن فيها حركة واضطرابا ، ووقود النار سطوعها .

(٤) قال النسفي : الإضاءة فرط الإنارة ومصاداته قوله تعالى « هو الذي جعل
الشمس ضياء والقمر نورا » وعى في الآية متعددة ، ويحتمل أن تكون غير =

« ما حوله ، و أراد أن ينتفع بها في إِبصار ما يريد ، و هو كناية عما حصل لهم من الأمانة بما قالوه من كلمة الإسلام من غير اعتقاد ذهب الله ، الذي له كمال العلم و القدرة ، و جمع الضمير نظرا إلى المعنى ثلاثيهم أن بعضهم انتفع دون بعض بعد أن أفردته تقليلا للنور ، إن كان قويا في أوله لانطفائه في آخره فقال « بنورهم » أي الذي نشأه من تلك النار باطفائه لها و لا نور لهم سواه ؛ ولم يقل : بضوئهم ، ثلاثيهم أن المذهب به الزيادة فقط ، لأن الضوء أعظم من مطلق النور « هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نورا » ، فذهب نورهم و بقيت نارهم ليجتمع عليهم حرها مع حر الفقد لما ينفعهم من النور ، و عبر^٢ بالإضاءة أولا إشارة إلى قوة أولهم و انمحاق آخرهم ، لأن محط حالهم الباطل ١٠ و الباطل له صولة ثم تضمحل عند من ثبت لها ليتبين^٣ الصادق من الكاذب ، و عبر بالذهاب به^٤ دون إذهابه ليدل نضا على أنه سبحانه ليس معهم و حقق ذلك^٥ بالتعير عن صير برك^٥ فقال « وتركهم في ظلمت»

= متعديّة مسندة إلى ما حوله ، و التأنيث للحمل على المعنى .

(١) و معنى ذهب به استصحبه و مضى به ، و المعنى أخذ الله بنورهم و أمسكه « و ما يمسك فلا مرسل له » فكان أبلغ من الإذهاب ، و النور ضوء النار و ضوء كل منير ، و المراد إزالة النور عنهم رأسا ، ألا ترى كيف ذكر عقيبه « وتركهم في ظلمت لا يبصرون » .

(٢) سورة ١٠ آية .

(٣) في مد : غير - كذا .

(٤) في ظ : ل يتميز .

(٥) ليس في م .

أى بالضلالة^١ من قلوبهم و أبصارهم و ليلهم أى ظلمات لا ينفذ^٢ فيها بصر، فلذا كانت نتيجة «لا يبصرون»^٣ أى لا إبصار لهم أصلاً^٤ يبصر و لا بصيرة^٥.

و لما فرغ من المثل كشف المراد بظلماتهم بأنها ما فى آذانهم ه من الثقل المانع من الارتفاع بالسمع، و ما فى ألسنتهم من الخرس عن كلام الخير الناشئ عن عدم الإدراك الناشئ عن عمى البصائر و فساد الضمائر و السرائر، و ما على أبصارهم من الغشاوة المانعة من الاعتبار و على بصائرهم من الأغطية المنافية للادّكار^٦ فقال «صم» أى عن السماع النافع بكم، عن النطق المفيد لأن قلوبهم محتوم عليها فلا ينبعث منها

(١) زيد فى ظ: أى .

(٢) فى الأصل: لا ينفذ - كذا بالدال المهملة .

(٣) قال الشرينى الخطيب: لا يبصرون ما حولهم متحيرين عن الطريق خائفين، فذكر الظلمة التى هى عدم النور وانطماصه بالكلية، كيف جمع الظلمة وكيف نكرها وكيف اتبعها بما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو قوله «لا يبصرون» و ظلماتهم ظلمة الكفر و ظلمة النفاق و ظلمة يوم القيامة «يوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم و بيمينهم» .

(٤ - ٤) فى م: و لا بصيرة لهم أصلاً و لا بصيرة .

(٥) فى م: علم - كذا .

(٦) فى م: لا ادّكار، و الادكار و الاذكار كلاهما بمعنى .

(٧) قال البيضاوى: لما سدوا مسامعهم عن الإصاغة إلى الحق وأبوا أن ينطقوا به ألسنتهم و يتبصروا الآيات بأبصارهم جعلوا كأنما إيفت مشاعرهم و انتفت =

خير تقذه^١ إلى الآلئة^٢ عى ، فى البصر و البصرة عن الإبصار المرشد
لما تقدم من الحتم على مشاعرهم ، ولما كان فى مقام إجابة الداعى إلى
الإيمان قدم السمع لأنه العمدة فى ذلك ، وثنى بالقول لأنه يمكن الأصم
الإفصاح عن المراد ، وختم بالبصر لإمكان الاهتداء به بالإشارة ؛ وكذا
ما يأتى فى هذه السورة سواء بخلاف ما فى الإسراء ، وفهم ، أى قسب ه
عن ذلك أنهم دلاء ، ولما كان المراد التعميم فى كل رجوع لم يذكر
المرجع عنه فقال « يرجعون »^٣ أى عن طغيانهم و ضلالهم إلى الهدى الذى
باعوه ولا إلى حالهم الذى كانوا عليه ولا ينتقلون^٤ عن حالهم هذا^٥
أصلاً ، لأنهم كمن هذا حاله ، ومن هذا حاله لا يقدر على مفارقة
موضعه بتقدم ولا تأخر .

١٠

= قواهم كقوله :

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به و إن ذكرت بسوء عندهم أذنوا
وقوله :

أصم عن الشيء الذى لا أريده و أسمع خلق الله حين أريد
(١) من م و مد و ظ ، وفى الأصل : تقذه - كذا بالبدال المهملة .

(٢) لا يعودون إلى الهدى الذى باعوه و ضيعوه أو عن الضلالة التى اشتروها ،
أو فهم يتحيزون لا يدرون أو يتقدمون أو يتأخرون و إلى حيث ابتدأوا منه
كيف يرجعون و الفاء للدلالة على أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم
و احتباسهم - انتهى .

(٣) من م و مد و ظ ، و وقع فى الأصل : ينتقلون - كذا .

(٤) ليس فى ظ .

« او ، مثلهم في سماع القرآن الذي فيه المتشابه والوعيد والوعد
 « كصيب ، أى أصحاب صيب أى مطر عظيم ، وقال الحرالي : سحب
 بمطر دائرٍ ثم اتبعه تحقيقا لأن المراد الحقيقة قوله « من السماء » وهو
 كما قال الحرالي ما علا فوق الرأس ، يعنى هذا أصله ' والمراد هنا معروف ،
 هـ و مثل القرآن ' بهذا لمواترة ' نزوله و علوه وإحيائه القلوب كما أن
 الصيب يحيى الأرض ، ثم أخبر عن حاله بقوله « فيه ظلمت » أى لكثافة
 السحاب و اسوداده « و رعد » أى صوت مرعب يرعد عند سماعه ٣
 « و برق » أى نور مبهت للمعاناة وسرعته - قاله الحرالي ، و الظلمت مثل
 ما لم يفهموه ، و الرعد ما ينادى عليهم بالفضيحة و التهديد و البرق ما
 ١٠ يلوح لهم معناه و يداخلهم رأى فى استحسانه .

(١) قال الشريبنى الخطيب : و السماء كل ما علاك و أظلك ، و هى من أسماء
 الأجناس فيكون واحدا و جمعا . و قال البيضاوى : و الصيب فيعل من الصوب
 وهو النزول و يقال للطر و السحاب ، قال الشماخ : و اسمهم وان صادق الوعد صيب ،
 و فى الآية يحتملها . و تنكيره لأنه أريد به نوع من المطر الشديد ، و تعريف
 السماء للدلالة على أن الغمام مطبق آخذ بأفاق السماء كلها فان كل أفق منها سماء
 كما أن كل طبقة منها سماء ، قال : و من بعد أرض بيننا و سماء .

(٢-٢) فى ظ : بهذه المواترة - كذا .

(٣) و الرعد صوت يسمع من السحاب ، و المشهور أن سببه اضطراب أجرام
 السحاب واصطكاكها إذا حدثها الريح من الارتعاد ، و البرق ما يلعب من السحاب
 من برق الشئ بريقا و كلاهما مصدر فى الأصل و لذلك لم يجمعما - انتهى .

ولما تم مثل القرآن استأنف^١ الخبر عن حال الممثل لهم^٢ والممثل
 بهم^٣ حقيقة^٤ أو مجازاً فقال « يجعلون أصابعهم^٥ ، أى بعضها ولو قدروا
 لحشوا الكل لشدة خوفهم^٦ » فى « اذانهم من الصواعق » أى من أجل
 قوتها ، لأن هولها يكاد / أن يصم ، وقال الحرالي : جمع^٧ صاعقة^٨ وهو
 الصوت الذى يميت^٩ سامعه أو يكاد ، ثم علل هذا بقوله « حذر الموت^{١٠}
 والله^{١١} » أى والحال أن المحيط بكل شىء قدرة وعلما « محيط بالكافرين^{١٢} »
 فلا يغيبهم من قدره حذر^{١٣} ، وأظهر موضع الإضممار لإعراضهم عن
 القرآن وسترهم لأنواره .
 ثم استأنف^{١٤} الحديث عن بقية حالهم فقال « يكاد البرق^{١٥} ، أى من

(١) قال البيضاوى : والجملة استئناف فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهول
 قيل : فكيف حالهم مع مثل ذلك ؟ فأجيب بها ، وإنما أطلق الأصابع دون الأنامل
 للبالغة .

(٢-٣) ليس فى مد .

(٣-٣) ليست العبارة فى ظ ، و لفظ « لحشوا » ليس فى مد أيضا .

(٤) فى ظ : لجمع .

(٥) والصاعقة قصفة رعد هائل معها نار لا تمر على شىء إلا أتت عليه الصعق
 وهو شدة الصوت ، وقد يطلق على كل هائل مسموع أو مشاهد ، ويقال
 صعقته الصاعقة إذا أهلكه بالإحراق أو شدة الصوت - انتهى .

(٦) فى مد : تميت ، وفى م : ييمت .

(٧) زيد فى م : أى .

(٨) « والله محيط بالكافرين » لا يفوتونه كما لا يفوت الحاط به المحيط لا يخلفهم
 الخداع والحيل .

(٩) استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول : ما حالهم مع تلك الصواعق ؟ والخطف =

قوة لمعه و شعاعه و شدة حركته و إسرعه « يخطف ابصارهم » فهم يفضونها
عند لمعه و خفضه في ترائبه و رفعه ، و لما كان من المعلوم أن البرق ينقضى لمعانه
بسرعة كان كأنه قيل : ما إذا يصنعون عند ذلك ؟ فقال ^٢ « كلما » ^٣ و عبر بها
دون إذا دلالة على شدة حرصهم على إيجاد المشى^٤ عند الإضاءة « أضاء لهم
مشوا فيه » مبادرين إلى ذلك حراسا عليه لا يفترون عنه في وقت من أوقات^٥
الإضاءة مع أنهم يغضون أبصارهم و لا يمدونها غاية المدخوفا عليهم و وقوفا
مع الأسباب و وثوقا بها و اعتمادا عليها و غفلة عن رب الأرباب ، و هو
مثل لما وجدوا من القرآن موافقا لآرائهم ، و عطف باذا لتحقيق خوفه
بعد خوفه قوله « و اذا اظلم عليهم قاموا » أى أول حين الإظلام
١٠ لا يقدرون على التقدم خطوة واحدة إشارة إلى أنه ليست لهم^٦ بصائر
يسرون بها فيما كشف البرق لأبصارهم من الأرض قبل الإظلام

= الأخذ بسرعة و قرئ يخطف بكسر الطاء و يخطف على انه يخطف و يخطف
بكسر الخاء .

(١) في م : فإ .

(٢) قال البيضاوى : استيناف ثالث ، كأنه قيل : ما يفعلون في تارقي خفوق
البرق و خفيته ؟ فأجيب بذلك . و أضاء إما متعدي و المفعول محذوف بمعنى كلما
نور لهم ممشى أخذه ، أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره .

(٣) العبارة من هنا إلى « الإضاءة » ليست في ظ .

(٤) و إنما قل مع الإضاءة « كلما » ومع الإظلام « إذا » لأنهم حراس على المشى
و كلما صادفوا منه فرصة انتهزوها و لا كذلك التوقف .

(٥) في م : الشى .

(٦) من مد و م ، ظ ، و في الأصل : الاوقات .

(٧) زيد في ظ : فيها .

بل ' حال انقطاع اللعان يقفون لعمى بصارهم ورحشتهم وجنهم وغربتهم
وشدة جزعهم وحيرتهم، وهكذا حال هؤلاء لا يقيسون ما أشكل
عليهم من القرآن على ما فهموه .

« ولو شاء الله ، الذى له العظمة الباهرة مع شدة حرصهم وتاهى
جزعهم ، ودل على مفعول شاء بقوله « لذهب بسمعهم » أى بقاصف الرعد ه
ولم يغنهم سدّ آذانهم « وابصارهم ، بحافظ البرق ولم يمنعه غضهم لها ،
ثم علل ذلك بقوله « ان الله ، أى الذى له جميع صفات الكمال » على كل
شئ ، أى مشئ أى يصح أن تقع عليه المشيئة هذا المراد وإن كان الشئ
كما قال سيوييه يقع على كل ما أخبر عنه ، وهو أعم العام كما أن الله
أخص الخاص ، يجرى على الجسم والعرض والقديم والمعدوم والحال ، ١٠

(١) قال البيضاوى بعد بيان التمثيل مع قسميه الفرد والمؤلف : قيل شبه الإيمان
والقرآن وما أوتى الإنسان من العادن التى هى سبب الحياة الأبدية بالصيب
الذى به حياة الأرض ، وما ارتبكت بها من شبه المبطلة واعترضت دونها من
الاعتراضات المشككة بالظلمات ، وما فيها من الوعد والوعيد بالرعد ، وما فيها
من الآيات الباهرة بالبرق ، وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله
الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها ، وهو معنى
قوله تعالى « والله محيط » واهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه أو رقد
يطمح إليه أبصارهم بمشيهم فى مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم وتخيرهم
وتوقفهم فى الأمر حين تعرض لهم شبهة أو تعنّ لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم ،
ونبه بقوله تعالى « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم » على أنه تعالى جعل
لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها على الهدى والفلاح ثم إنهم إلى الخطوط العاجلة
وسدوها عن الفوائد الآجلة ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التى يجعلونها فانه على
ما يشاء قدير - انتهى .

وقول الأشاعرة: إن المعلوم ليس بشيء، بمعنى أنه ليس بثابت في الأعيان متميز فيها «قدير» إعلاما بأن قدرته لا تتقيد بالأسباب، قال الحرالي: القدرة إظهار الشيء من غير سبب ظاهر - انتهى^١.

ولعله سبحانه قدم المثل الأول لأنه كالجزء من الثاني، أو لأنه مش
المناقين، جعلت مدة^٣ صباهم بنموهم وازدياد عقولهم استيقادا^٤ مع جعل الله
إياهم على الفطرة القويمة وزمان بلوغهم بتمام العقل الغريزي إضاءة؛
والثاني مثل المناقين وهو أبلغ. لأن الضلال فيه أشنع وأقطع.
فالصيب القرآن الذي انقادوا له ظاهرا، والظلمات متشابهة^٥، والصواعق

(١) وفي تفسير المظهرى: والشيء مصدر شاء يطلق بمعنى الفاعل أى الشئ
فيتناول البارئ تعالى، قال الله تعالى «قل أى شئ أكبر شهادة قل الله»، وبمعنى
المفعول أى المشىء وجوده وهو الممكن، ومنه قوله تعالى «خالق كل شئ» فهو
على عمومته.... وقال الشرييني الخطيب: والشيء يختص بالوجود فلا يطلق على
المعوم؛ والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء، والقادر هو الذى إن شاء فعل
وإن شاء لم يفعل، والقدير الفعال لما يشاء، ولذلك قلما يوصف به غير البارئ
تعالى: واشتقاق القدير من القدرة، لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته
أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته، وفي ذلك دليل على أن الحادث حال حدوثه
والممكن حال بقائه مقدوران، وأن مقدور العبد مقدور الله تعالى - انتهى.

(٢ - ٢) ليس في مد.

(٣) زيد في م: أصابتهم.

(٤) من ظ، وفي الأصل: استيقادا - كذا بالذال المعجمة، وفي م ومد: استقادا.

(٥) س م ومد وظ، وفي الأصل: متشابهة - كذا.

وعيده ، و البرق وعده ، كلما أنذروا بوعيد انقطعت قلوبهم خوفاً يحسبون
كل صيحة عليهم^١ ، و كلما بشروا انقادوا رجاء ، وإذا عرض التشابه
وقفوا تحيراً وجفاء . و كل ذلك وقوفاً مع الدنيا وانقطاعاً إليها ، لا نفوذ^٢
لهم إلى ما وراءها أصلاً ، بل هم كالأنعام ، لا نظر لهم إلى ما سوى الجزئيات
و الأمور المشاهدات ، « فان كان^٣ لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم^٤ » . هـ
« يلقى كنت معهم فافوز فوزاً عظيماً^٥ » ، و الكلام^٦ الجامع النافع في
ذلك أن يقال إنه سبحانه شبه في الأول مثلهم بمثل المستوقد لا بالمستوقد^٧ ،
و^٨ في الثاني شبه مثلهم في خوفهم اللازم و رجائهم المنقطع^٩ بأصحاب

(١) سورة ٦٣ آية ٤ .

(٢) من م و مد ، وفي الأصل و ظ : لا نفوذ - كذا بالبدال المهملة .

(٣) ليس في م و مد .

(٤) ليس في ظ .

(٥) سورة ٤ آية ١٤١ .

(٦) سورة ٤ آية ٧٣ .

(٧) قال أبو حيان في التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط ج ١ ص ٧٦ ما نصه :
الغنى تشبيه المثل بالمثل لا بمثل المثل ، و المثل هنا بمعنى القصة و الشأن ، ف شبه
شأنهم و وصفهم بوصف المستوقد تارة ، فعلى هذا لا تكون الكاف زائدة ؛ و في
جهة المماثلة بينهم و بين الذى استوقد تارة وجوه ذكرها - و يطلب ما ذكر
من التفصيل فيه .

(٨) من مد ، و في الأصل و م : المتقطع ، و في ظ : المقطع - كذا .

الصيب لا بمثلهم ؛ فتقدير الأول مثلهم في أنهم سمعوا أولا الدعاء ورأوا الآيات فأجابوا الداعي إما بالفعل كالمنافقين وإما بالقوة في أيام الصبا لما عندهم من سلامة الفطر وصحة النظر، ثم تلذذوا فرجعوا بقلوبهم من نور ما قالوه بألستهم من كلمة التقوى نطقاً أو تقديراً إلى ظلمات الكفر، فلم ينفعهم سمع ولا بصر ولا عقل^٣، فصاروا مثل البهائم التي لا تطيع الراعي إلا بالزجر البليغ، مثلهم في هذا يشبه مثل المستوقد في أنه لما أضاءت ناره رأى ما حوله، فلما ذهبت لم يقدر على تقدم ولا تأخر، لأنه لا ينفع في ذلك سمع ولا كلام فاذن استوى وجودهما وعدمهما،

(١) في م: مثلهم .

(٢) من م، وفي الأصل ومد وظ: الصبي .

(٣) قال أبو حيان في البحر المحيط: وقيل وصفهم الله بذلك لأنهم كانوا يتعاطون التصامم والتباكم والتعamy من غير أن يكونوا متصفين بشيء من ذلك فنبه على سوء اعتمادهم وفساد اعتقادهم، والعرب إذا سمعت ما لا تحب أو رأت ما لا يعجب طرحوا ذلك كأنهم ما سمعوه ولا رأوه، قال تعالى « كان لم يسمعها كان في أذنيه وقرا وقالوا قلوبنا في أكنة » الآية، قيل ويجوز أن يكون أريد بذلك المباغة في ذمهم وأنهم من الجهل والبلادة أسوأ حالا من البهائم وأشبه حالا من الجمادات التي لا تسمع ولا تتكلم ولا تبصر، فمن عدم هذه المدارك الثلاثة كان من الذم في الرتبة القصوى، ولذلك لما أراد إبراهيم على نبينا وعليه السلام المباغة في ذم آلهة أبيه قال « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا » - انتهى .

(٤) في م: ماذا .

٣١ /

فصار عادما للثلاثة ، فكان من هذه الجهة ' مساويا / للأصم الأبكم الأعشى ،
فهو مثله لكونه لا يقدر على مراده إلا أن قاده قائد حسي ، فهو حينئذ'
مثل البهائم التي لا تقاد^٢ للراد إلا بقائد ، فاستوى المثلان و سيتضح
ذلك عند قوله تعالى ' كمثل الذي ينطق ' ، و لذلك كانت النتيجة في كل
منها صم^٥ - إلى آخره و ' او ، بمعنى الواو ، و لعله عبر بها دونها لأنه^٦ . وإن
كان كل من^٧ المثلين صالحا لكل من القسمين فإن احتمال التفصيل غير
بعيد ، لأن^٨ الأول أظهر في الأول^٩ و الثاني في الثاني^{١٠} .

(١) في ظ : الحيثية .

(٢) في ظ : ح .

(٣) في ظ : لا يقاد .

(٤) في م : ينطق - كذا . سورة ٢ آية ١٧١ .

(٥) في ظ : ضم - كذا .

(٦) في مد : لانها .

(٧) زيد في م : في .

(٨) في ظ : فان .

(٩) في م : الثاني - كذا .

(١٠) قال أبو حيان في البحر المحيط : وإنما المعنى الظاهر فيها كونها للتفصيل ، وهذا
التمثيل الثاني أتى كاشفا لحلمهم بعد كشف الأول ، وإنما قصد بذلك التفصيل
والإسهاب بحال المناق ، وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار وإظهار الإيمان
بالإضاءة و انقطاع جدواه بذهاب النور ؛ وشبه في الثاني دين الإسلام بالصيب ،
وما فيه من الوعد و الوعيد بالرعد و البرق ، و ما يصيبهم من الأفراع و الفتن
من جهة المسلمين بالصواعق ؛ و كلا التمثيلين من التمثيلات المتفرقة كما =

و جعل الحرالى المثلين للناقضين فقال : ضرب لهم مثلين لما كان لهم حالان
 وللقرآن عليهم تنزلاتان ، منه ما يرغبون فيه لما فيه من مصلحة دنياهم ، فـضرب
 لهم المثل الأول ، وقدمه لأنه سبب دخولهم مع الذين آمنوا 'لما رأوا من' معالجة
 عقاب الذين كفروا فى الدنيا ؛ ومنه ما يرهبونه ولا يستطيعون سماعه لما يتضمنه
 ٥ من أمور شاقة عليهم لا يحملها إلا مؤمن حقا ولا يتحملها إلا من آمن ، ولما
 يلزم منه من ' فضيحة خداعهم فـضرب له المثل الثانى ؛ فلن يخرج
 حالهم عند نزول نجوم القرآن عن مقتضى هذين المثلين - انتهى . و ضرب
 الأمثال المنهى إلى الحمد^٢ المنتهى إلى الإحاطة بكل حد لا سيما فى أصول
 الدين الكاشف لحقيقة التوحيد الموصل إلى اليقين فى الإيمان بالغيب
 ١٠ المحقق لما لله تعالى^٣ من صفات الكمال الدافع للشكوك الحافظ فى
 طريق السلوك مما^٤ اختص به القرآن من حيث كان منها إلى الحمد
 . مفصحا به^٥ فكان حرف^٦ الحمد ، وذلك أنه حرف تام^٧ محيط شامل
 = شرحناه . والأحسن أن يكون من التمثيلات المركبة دون المفردة فلا تتكلف
 مقابلة شىء بشىء .

(١-١) فى م : لال اورا من - كذا .

(٢) ليس فى م .

(٣) فى م فقط : الحد - كذا .

(٤) ليس فى ظ .

(٥) فى م : بما .

(٦) فى ظ : مفضحا .

(٧) من م ومد و ظ ، وفى الأصل : حروف - كذا .

(٨) فى ظ : تمام تمام .

جميع الأمور كافل بكل الشرائع في سائر الأزمان ؛ فكان أحق الرسل به من كانت رسالته عامة لجميع الخلق و كتابه شاملا لجميع الأمر وهو أحمد و محمد صلى الله عليه وسلم .

قال الإمام أبو الحسن الحرالي في كتابه « عروة المفتاح » : هذا الحرف لإحاطته أنزل وترأ و سائر الحروف أشفاع لاختصاصها ، و وجهه ٥ انزاله تفهيم ما غمض من الغيبات بضرب مثل من المشهودات ، و لما كان للأمر تنزلات و للخلق تطورات كان الأظهر منها مثلاً لما هو دونه في الظهور ، و كلما ظهر ماثول صار مثلاً^١ لما هو أخفى منه ، فكان لذلك أمثالا عددا منها مثل ليس بممثول أظهوره و ماثولات تصير أمثالا لما هو أخفى منها إلى أن تنتهي الأمثال إلى غاية محسوس أو معلوم ، فتكون ١٠ تلك الغاية مثلاً أعلى كالسماوات و الأرض فيما يحس و العرش و الكرسي^٢ فيما يعلم و له المثل الأعلى في السموات و الأرض^٣ ، « الذين يحملون

(١) بهامش ظ : بفتح الميم وضمها . و بهامش الأصل : وفي القاموس : الغامض المطمئن من الأرض ، جمع غوامض ، كالغمض جمع غموض و أنعماض ، و قد غمض المكان غموضاً ككرم غموضة ؛ و الحامل الذليل و الحسب الغير المعروف و الناص من الخلاخل في الساق و غمض عنه يغمض تساهل كأنعمض و دار غامضة غير شارعة و ما اكتنحت غماضا و يكسر و غمضا بالضم و تغماضا بالفتح ما نمت - إلى أن قال : و غمض على هذا الأمر مضى و هو يعلم ما فيه ، و الكلام أبهمه - اه .

(٢) في م : ممثلاً .

(٣) ليس في م .

(٤) سورة ٢٠ آية ٢٧ .

العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم ، وذلك المثل الأعلى لإحاطته
 اسمه الحمد و له الحمد في السموات و الارض ، و أحمده أنهاء و أدناه
 إلى الله تعالى بحيث لا يكون بينه و بين الله تعالى واسطة ، فلذلك ما استحق
 أكمل الخلق و أجمعه و أكمل الأمر و أجمعه الاختصاص بالحمد ، فكان
 ٥ أكمل الأمور سورة الحمد و كان أكمل الخلق صورة محمد صلى الله
 عليه و سلم ، كان خلقه القرآن و لقد أتيتك سبعا من المثاني و القرآن
 العظيم ، و دون المثل الأعلى الجامع الأمثال العلية المفصلة منه و ضرب
 لكم مثلا من انفسكم ، و لإحاطة أمر الله و كماله في كل شيء يصح أن
 يضربه مثلا و ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ،
 ١٠ و مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ،
 و لائل حكم من بمثوله ، إن كان حسنا حسن مثله ، و إن كان سيئا ساء
 مثله ؛ و لما كان أعلى الأمثال الحمد كان أول الفاتحة الحمد ، و لما كان
 أخفى أمر الخلق النفاق كان أول مثل في الترتيب مثل النفاق ، و هو أدنى
 مثل لما خفي من أمر الخلق ، كما أن الحمد أعلى مثل لما غاب من أمر الحق ؛

(١) سورة ٤٠ آية ٧ .

(٢) سورة ٣٠ آية ١٨ .

(٣) سورة ١٥ آية ٨٧ .

(٤) سورة ٣٠ آية ٢٨ .

(٥) سورة ٢ آية ٢٦ .

(٦) سورة ٢٩ آية ٤١ .

و بين الحدين أمثال حسنة وسيئة « مثل الجنة التي وعد المتقون ^١ ،
 الآيتين ، « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ^٢ ، « فثله كمثل الكلب ^٣ ،
 الآيتين ، و بقدر علو المثل أو دنوه أو توسطه يتزايد للؤمن الإيمان و للعالم
 العلم و للفاهم الفهم ، و بضد ذلك لمن اتصف بأضداد تلك الأوصاف ،
 « فاما الذين امنوا فيعملون انه الحق من ربهم و اما الذين كفروا فيقولون ^٥
 ما ذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا ، « و معرفة أمثال
 القرآن المعرفة إحاطة بمثلاتها و علم آياته / المعلية اختصاص معلوماتها هو حظ
 العقل و اللب و حرفه من القرآن ، و لكل حرف اختصاص بحظ من
 تدرك الإنسان و أعمال القلوب و الأنفس و الأبدان ، فمن يسر له
 القراءة و العمل بحرف منه اكتفى ، و من جمع له قراءة جميع أحرفه علما ^{١٠}
 و عملا فقد أتم و وقى ، و بذلك يكون القارئ من القراء الذين قال
 فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم أعز من الكبريت الأحمر ،
 « يختص برحمته من يشاء و الله ذو الفضل العظيم ^٦ ، .
 ثم قال فيما به يحصل ^٧ قراءة هذا الحرف : اعلم أن قراءة الأحرف

(١) سورة ١٣ آية ٣٥ .

(٢) سورة ٦٢ آية ٥ .

(٣) سورة ٧ آية ١٧٦ .

(٤) بهامش ظ : اى ادرك .

(٥) زيد في م : الله .

(٦) سورة ٣ آية ٧٤ .

(٧) في م و مد : تحصل .

السته تماما وفاء بتفصيل العبادة، لأنها أشفاع ثلاثة للتخلص والتخلي
و ثلاثة للعمل والتخلي، لأن ترك الحرام طهارة البدن وترك النهي طهارة
النفس وترك التعرض للتشابه طهارة القلب، ولأن تناول الحلال زكاه
البدن وطاعة الأمر زكاه النفس وتحقق العبودية بمقتضى حرف المحكم
نور القلب؛ وأما قراءة حرف الأمثال فهو وفاء العبادة بالقلب جمعا ودواما
«وله الدين واصبا» «و الذين هم على صلاتهم دائمون» فالذى يحصل
قراءة هذا الحرف إنما هو خاص بالقلب، لأن أعمال الجوارح وأحوال
النفس قد استوفتها الأحرف الستة التفصيلية، والذى يخص القلب بقراءة
هذا الحرف هو المعرفة التامة المحيطة بأن كل الخلق دقيقة و جليلة خلق الله
١٠ وحده لا شريك له فى شىء منه، وأنه جميعه مثل لكية أمر الله القائم
بكلية ذلك الخلق، وان كلية ذلك الأمر الذى هو ممثول لمثل الخلق
هو مثل الله تعالى «وله المثل الأعلى» وأن تفاصيل ذلك الخلق المحيطات
أمثل لقيامها من تفاصيل ذلك الأمر المحيطات بها، وأن تفاصيل الأمر
المحيطات أمثال لأسماء الله تعالى الحسنى بما هى محيطة؛ وجمع هذا الحرف
١٥ لم يصح إنزاله إلا على الخلق الجامع الآدمى الذى هو صفوة الله وفطرته،
وعلى سيد الآدميين محمد خاتم النبيين وهو خاصته وخاصة آله، وعنه

(١) سورة ١٦ آية ٥٢ .

(٢) سورة ٧٠ آية ٢٣ .

(٣) فى ظ : تفصيل .

(٤) ليس فى ظ .

كامل الدين بالإحسان ، و صفا العلم بالإيقان ، و شوهده في الوقت الحاضر ،
ما بين حدى الأزل الماضى و الأبد الغابر ، و عن تمام اليقين و الإحسان ه
تحقق الفناء لكل فان ، و بقى وجه رب محمد ذى الجلال و الإكرام ، و كان
هذا الحرف بما اسمه الحمد هو ' لكل شى بداء ' و ختام - انتهى ٣ .

و لما ثبت بهذا البيان عما للكافرين بقسميهم من الشقاوة مع تمام
القدرة شمول ٤ العلم المستلزمان للوحدانية أنتج قطعاً إفراده بالعبادة الموجبة
(١) ليس في ظ .

(٢) من ظ ، و في الأصل ومد : بدء ، و في م : بدؤ .

(٣) و في البحر المحيط لأبى حيان : و قد تقدم لنا بعض كلام على تناسق الآى
التي تقدم الكلام عليها و نحن نلخص ذلك هنا فنقول : افتتح تعالى هذه السورة
بوصف كلامه المبين ، ثم بين أنه هدى لمؤمنى هذه الأمة و مدحهم ، ثم مدح
من ساجدهم في الإيمان تلاهم من مؤمنى أهل الكتاب و ذكر ما هم عليه من
الهدى في الحال و من الظفر في المال ثم تلاهم بذكر أصدادهم المحتوم على
قلوبهم و أسماعهم المغطى أبصارهم اليؤس من إيمانهم و ذكر ما أعد لهم من
العذاب العظيم ثم اتسع هؤلاء بأحوال المنافقين المخادعين المستهزين و آخر ذكرهم
و إن كانوا أسوأ أحوالاً من المشركين لأنهم اتصفوا في الظاهر بصفات
المؤمنين و في الباطن بصفات الكافرين ؛ فقدم الله ذكر المؤمنين ، و ثنى بذكر
أهل الشقاء الكافرين ، و ثلث بذكر المنافقين الملحدين ، و أمعن في ذكر مخازيهم
فأنزل فيهم ثلاث عشرة آية ، كل ذلك تقييح لأحوالهم و تنبيه على مخازى
أعمالهم ، ثم لم يكتف بذكر ذلك حتى أبرز أحوالهم في صورة الأمثال ، فكان
ذلك أدعى للتنفير عما اجتروحه من قبيح الأفعال ؛ فانظر إلى حسن هذا السياق
الذى توقل في ذروة الإحسان و تمكن في براعة أقسام البديع و بلاغة معانى
البيان - انتهى . (٤) في ظ : لشمول .

للسعادة المضمنة لاياك نعبد، فوصل بذلك قوله مقبلا عليهم بعد الإعراض عنهم عند التقسيم إيدانا بأنهم صاروا بما تقدم من ضرب الأمثال وغيرها من^١ حيز المتأهل للخطاب من غير واسطة تنشيطا لهم في عبادته وترغيبا وتحريكا إلى رفع أنفسهم باقبال الملك الأعظم عن الخضوع لمن هو^٢ دونه بل دونهم وبشارة لمن أقبل عليه بعد أن كان معرضا عنه بدوام الترقية، فيزال ما أشار إليه حرف النداء^٣ والتعبير عن المنادى^٤ من بقية البعد بالسهو والغفلة والإعراض بالتقصير في العبادة والاضطراب والذبذبة «ياياها الناس».

قال الحرالي في تفسيره: «يا» تنبيه من يكون بمسمع^٥ من المنبه ١٠. ليقبل على الخطاب، وهو تنبيه في ذات نفس المخاطب ويفهم توسط البعد بين آيا الممدودة وأى^٦ المقصورة، «أى»^٧ اسم مبهم، مدلوله

(١) ليس في ظ.

(٢) كذا، والظاهر: في.

(٣) ليس في مد.

(٤-٤) ليست في م.

(٥) وفي م: يسمع.

(٦) قال أبو حيان: «يا» حرف نداء، وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناه أنادى، وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا بها، وهى أعم حروف النداء إذ ينادى بها القريب والبعيد والمستغاث والندوب، وأماها بعضهم، وقد تنجرد للتنبيه قبلها المبتدأ والأمر والتمنى والتعليل، والأصح أن لا ينوى بعدها منادى، أى استفهام و شرط و صفة و صلة لنداء ما فيه الألف واللام..... =

اختصاص ما وقع عليه من مقتضى اسم شامل، «ها» كلمة مدلوها تنبيه على أمر يستفيدة المنبه - انتهى . 'وأكد سبحانه الكلام بالإيهام والتنبيه و التوضيح بتعيين' المقصود بالنداء تنبيهها على أن ما يأتي بعده أمور مهمة يحق لها تشمير الذبول والقيام على ساق الجد .

وقال الحرالي: اعلم أنه كما اشتمل على القرآن كله فاتحة الكتاب ه فكذلك أيضا جعل لكل سورة ترجمة جامعة تحتوى على جميع مثنى آيها، وخاتمة تلتئم وتنظم ترجمتها، ولذلك تترجم السورة عدة سور، وسبقع التنبيه على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى . واعلم مع ذلك أن كل ٢ نبي ٢ منبأ ٥ - يقرأ بالهمز - من النبأ وهو الخبر، فانه شرع في دعوته وهو غير عالم بطيئة أمره وخبر / قومه، وأن الله عز وجل جعل نبيه محمدا ١٠ ٣٣/

= «ها» حرف تنبيه، أكثر استعمالها مع ضمير رفع منفصل ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر المكلفين من المؤمنين والكفار والمنافقين وصفاتهم وأحوالهم وما يؤل إليه حال كل منهم انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء، وهو التفات تنبيه بقوله «إياك نعبد» بعد قوله «الحمد لله» وهذا من أساليب الفصاحة فانهم يخصون ثم يعمون . (٩) زيد في م: المقصورة .

(١) ليست العبارة من هنا إلى «الجد» في ظ .

(٢) في مد: بتعبير، وفي م: التعبير .

(٣) وفي ظ: لكل .

(٤) زيد في مد: و .

(٥) من م و مد، وفي الأصل وظ: منبأ .

صلى الله عليه وسلم نيا منبياً^١ من النبوة - يقرأ بغير همز . ومعناه رفعة
 القدر والعلو ، فما أعلاه الله به أن قدم له بين يدي دعوته علم طيبة^٢ أمره
 ومكنون عليه تعالى في سر التقدير الذي لم يزل خباً في كل كتاب ،
 فأعلمه بأنه^٣ تعالى جبل المدعويين الذين هم بصفة النوس مترددين بين
 الاستغراق في أحوال أنفسهم وبين مرجع إلى ذكر ربهم على ثلاثة
 ٥ أضرب : منهم من فُطر على الإيمان ولم يطبع عليه أى على قلبه فهو
 مجيب ولا بد ، ومنهم من طبع على الكفر فهو آب ولا بد ، ومنهم
 من ردد بين طرفي الإيمان ظاهراً والكفر باطناً ، وإن كلا ميسر لما خلق
 له ؛ فكان بذلك انشراح صدره في حال دعوته و زال به ضيق صدره
 ١٠ الذي شارك به^٤ الأنبياء - بالهمز ، ثم علا بعد ذلك إلى مستحق رتبته
 العلية ، فكان أول ما افتتح له كتابه أن عرفه معنى ما تضمنته «السم»
 ثم فصل من ذلك ثلاثة أحوال المدعويين بهذا الكتاب ، وحيث^٥ شرع
 في تلقينه الدعوة العامة^٦ للناس ، فافتتح بعد ذلك^٧ الدعوة والنداء والدعوة^٨

(١) في الأصول : منبى - كذا .

(٢) في ظ : بطيه .

(٣) ليس في مد .

(٤) في ظ : جيل - كذا .

(٥) في م : فيه .

(٦) في ظ : ح .

(٧) قال المأثمى : ثم اشار بأن هذا التمثيل لا يفيد علماً فلا يعارض الدليل القاطع
 على وجوب عبادة الله بالإسلام له و الانقياد لأحكامه فقال « يأيها الناس » =

إلى العبادة يعنى بهذه الآية ، و تولى الله سبحانه دعوة الخلق فى هذه الدعوة العامة التى هى جامعة لكل دعوة فى القرآن .

ولما ضمن صدرها من الوعيد ٢ فى حق رسوله ٣ فلم يحجر خطاب ذلك على لسانه ، ولما فيها من السطوة و خطاب الملك و الجزاء و محمد صلى الله عليه و سلم رسول رحمة للعالمين فلم ينبغ ' إجراؤها على لسانه لذلك ، ه و غيره من الرسل فجامعة دعوة من خص الله سبحانه خبر دعوته فهى مجرة على ألسنتهم و لذلك كثرت مقاواة قومهم و مدعوهم * لهم ، ولما أجرى الحق تعالى هذه الدعوة من قبله كان فيها بشرى بالغبلة و إظهار

= أى يامن نسى الأصل الذى يتمسك به فى مثل هذه المواضع فتمسك بهذا التمثيل الضعيف « اعبدوا ربكم » فان مقتضى حقيقة الرب أن يكون معبودا و حقيقة العبد أن يكون عابدا سيما إذا أنعم عليه بأجل النعم و هو الإيجاد و ما يتوقف عليه إذ هو « الذى خلقكم و الذين من قبلكم » من مقدمات وجودكم ، فهذا الخلق يقتضى اجل وجوه الشكر و هو العبادة « لعلكم تتقون » فخطه بترككم مقتضى ربوبيته و عبوديتكم و إهمالكم شكر أجل نعمه ، ثم التمثيل مقلوب عليكم على أبلغ الوجوه و هو أن ما جعلتموه مشبها به لله رب عن الإسلام أولى بأن يكون من أسبابه باعتبار ذاته و مبداه و منتهاه و ما يحصل منه إذ هو « الذى جعل لكم الأرض فراشا » . (٨ - ٨) ليس فى مد .

(١ - ١) ليست فى مد .

(٢) زيد بعده فى هامش الأصل : أى بسبب حق رسوله .

(٣) زيد فى مد : صلى الله عليه و سلم .

(٤) فى م : فلم يتبع .

(٥) فى م : مدعوهم .

دينه، لأن الله سبحانه 'و تعالى' لا يقاويه خلقه^٢، ولما انتهى إلى البشرى
التي هي رحمة أجرى الكلام على مخاطبته عليه السلام بقوله: « وبشر، » ومع
إجراء دعوة المرسلين على ألسنتهم علقت باسم الله بلفظ « ان اعبدوا الله »^٣
ونحوه فعز على أكثر النفوس الإجابة لفوات اسم الله عن إدراك العقول،
ومع تولى الله سبحانه لهذه الدعوة بسلطانه العلي أجراها باسم الربوبية^٤
وهو اسم أقرب مثالا^٥ على النفوس،^٦ لأنها تشهد^٧ آياته بمعنى
التربية والربابة^٨، ومع ذلك أيضا فذكر اسم الله في دعوة المرسلين
غير متبع ولا موصوف بآيات الإلهية، ولو ذكر لما قرب مثال عليها فهي^٩

(١ - ١) ليس في م وظ .

(٢) في ظ : الخلق .

(٣) زيد في م : ربي وربكم - سورة ٥ آية ١١٧ .

(٤) من م ، وفي الأصل ومد : لفوت ، وفي ظ : لقوة .

(٥) قال أبوحيان في البحر المحيط: ولما واجه تعالى الناس بالنداء أمرهم بالعبادة
والأمر بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين ، لا يقال المؤمنون العابدون
فكيف يصح الأمر بما هم ماتيسون به لأنه في حقهم أمر بالازدياد من العبادة
فصح مواجهة الكل بالعبادة و انظر لحسن مجيء الرب هنا فانه السيد والمصلح
وجدير بمن كان مالكا أو مصلحا أحوال العبد أن يخص بالعبادة ولا يشرك
مع غيره فيها - انتهى .

(٦) من م ومد ، وفي الأصل : مثالا .

(٧ - ٧) في ظ : لانا نشاهد .

(٨) بهامش الأصل وظ : اى كونه ربا .

(٩) ليس في مد .

كالشمس والقمر ونحو ذلك، وذكر تعالى الربوبية في هذه الدعوة متبعة
بآياتها الظاهرة التي لا تقوت العقل والحس ولا يمكن إنكارها، ووجه
بعد النفوس عن الانقياد عند الدعوة باسم الله أن آيات الربوبية التي يسهل
عليها الانقياد من جهتها التي ييسر منها تنقاد للوك و ٣ أولى الإحسان،
لأنها جبلت على حب من أحسن إليها تبقى عند الدعوة باسم الله بمعزل ه
عن الشعور بإضافتها لاسم الله ويحار العقل في المتوجه له بالعبادة، وتضيف
النفوس الغافلة آيات الربوبية إلى ما تشاهده من أقرب الأسباب في
العوائد، كالفصول التي نطت الموالد والاقوات بها في مقتضى حكمة الله
سبحانه أو ه إلى أسباب هذه الأسباب كالنجوم ونحو ذلك، فلا يلتئم
للدعوة حال قوامه بعبادته فيكثر التوقف والإباء، واقتضى اليسر الذي ١٠

(١) قال المهاتمي: الرب المالك فلا يتعين عليه تصرف دون ضده فهو متفضل
بالإنعام فله الحمد من جهة استيلائه وتفضله، أو السيد الذي علت رتبته فله أعلى
الحامد لعلوه وإعلانه للعبيد بإنعامه عليهم، أو الخالق فله أتم الحامد على كمال أفعاله
وصفاته التي تتوقف عليها وإنعامه قبل الاستحقاق، أو الرب وهو المصلح
أو المدبر ببليغ الشيء أعلى مراتبه يجعل النطفة علقه ثم مضغة ثم أعضاء مختلفة ثم
إنفاضة الروح عليها وإعطاء كل عضو قوة تليق به ثم تكميله بالشرعية والطريقة
والحقيقة؛ فله أجمع الحامد - انتهى .

(٢) زيد في ظ : من .

(٣) ليس في م .

(٤) بهامش الأصل : أي النبات والمعادن .

(٥) في م : و .

أراد الله بهذه الأمة ذكر الربوبية منوطاً بآياتها - انتهى .
 ولما كانت العبادة المختلّة بشرك أو غيره ساقطة وازدياد من
 الصحيحة والاستمرار عليها عبادة جديدة يحسن الأمر بها خاطب
 الفريقين فقال «اعبدوا ربكم» أي الذي لا رب لكم غيره عبادة هي^٢
 ١٠ بحيث يقبلها الغنى . ثم وصفه بما أشارت إليه صفة الرب من الإحسان
 تنبيها على وجوده ووجوب العبادة له^٣ بوجوب شكر المنعم فقال «الذي
 خلقكم»^٤ قال الحرالي : «الذي»^٥ اسم مبهم مدلوله ذات موصوف بوصف

(١) سقطت العبارة من ظ من هنا إلى «العبادة له» .
 (٢) في تفسير النسفي : «اعبدوا ربكم» وحدوه ، قال ابن عباس رضى الله عنهما :
 كل عبادة في القرآن فهي توحيد . وفي البحر المحيط لأبي حيان : الرب السيد
 والمالك والثابت والمعبود والمصلح ، وزاد بعضهم بمعنى الصاحب وبعضهم
 بمعنى الخالق - انتهى .

(٣) زيدت قبله في م : جديدة يحسن الأمر بها .
 (٤) ليس في ظ .

(٥) قال أبو حيان : والخطاب إن كان عاما كان قوله «الذي خلقكم» صفة مدح ،
 وإن كان لمشركي العرب كانت للتوضيح ، إذ لفظ الرب بالنسبة إليهم مشترك
 بين الله وبين آلهتهم ؛ ونبه بوصف الخلق على استحقاقه العبادة دون غيره
 «افنن يخلق كن لا يخلق» أو على امتنانه عليهم بالخلق على الصورة الكاملة والتميز
 عن غيرهم بالعقل والإحسان إليهم بالنعم الظاهرة والباطنة - ومن أراد الاطلاع
 على ما حرر بعده فلينظر ما فيه .

(٦) ليس في م .

يعقب به وهى الصلة ' اللازمة له ، و الخلق ' تقدير أمشاج ' ما يراد إظهاره بعد الامتزاج و التركيب صورة « والذين من قبلكم ، القبل ما إذا عاد المتوجه إلى مبدأ وجهته أقبل عليه - انتهى .

ثم بين نتيجتها بقوله « لعلمكم تقون ، أى لتكون حالكم بعبادته لأنها كلها محاسن ولا حسن فى غيرها حال من ترجى له / التقوى ، ٥ / ٣٤ وهى اجتناب القبيح من خوف الله ، و سيأتى فى قوله « لعلمكم تشكرون ، ما يرفع هنا . وقال الحرالى : لعل كلمة ترج لما تقدم سببه ، وبدأ من آيات الربوبية بذكر الخلق لأنه فى ذواتهم ، و وصل ذلك بخلق من قبلهم حتى لا يستندوا بخلقهم إلى من قبلهم و ترجى لهم التقوى لعبادتهم^٥ ربهم من حيث نظرهم إلى خلقهم و تقدير أمشاجهم ، لأنهم إذا أسندوا ١٠ خلقهم لربهم كان أحق أن يسندوا إليه ثمرة ذلك من صفاتهم

(١) فى م : صفة .

(٢) الخلق هو الإيجاد على تقدير و ترتيب ، و الخلق و الخليفة تنطلق على المخلوق ، و معنى الخلق الإيجاد و الإحداث و الإبداع و الاختراع و الإنشاء متقارب ، و إذا كان بمعنى الاختراع و للإنشاء فلا يتصف به إلا الله تعالى ؛ و قد أجمع المسلمون على أن لا خالق إلا الله ، و إذا كان بمعنى التقدير فمقتضى اللغة أنه قد يوصف به غير الله تعالى و قال تعالى « فتبارك الله أحسن الخالقين » و « اذ تخلق من الطين » - انتهى .

(٣) بهامش الأصل : أى اخلاط .

(٤) فى م : بخلق الله .

(٥) فى م : لعبادة .

و أفعالهم فيتوقفون عن ' الاستغناء بأنفسهم فينشأ لهم بذلك تقوى - انتهى .
وما أحسن الأمر بالعبادة حال الاستدلال على استحقاقها بخلق
الأولين و الآخرين ^٢ وما بعده عقب إثبات قدرة الداعي المشيرة ^٣ إلى
الترهيب من سطواته ! ولقد بدع هذا الاستدلال على التفرد بالاستحقاق
عقب أحوال من قرر أنهم في غاية الجود بأمور مشاهدة يصل إليها كل
عاقل بأول وهلة من دحو الأرض وما بعده مما به قوام بقائهم من السكن
و الرزق في سياق منبه على النعمة ^٤ محذر من سلبها ^٥ دال على الإله ^٦ بعد

(١) وفي م : على - كذا .

(٢) قال أبو حيان الأندلسي : وعطف قوله « والذين من قبلكم » على الضمير
النصوب في خلقكم والمعطوف متقدم في الزمان على المعطوف عليه وبدأ به وإن
كان متأخرا في الزمان ، لأن علم الإنسان بأحوال نفسه أظهر من علمه بأحوال
غيره ، إذ أقرب الأشياء إليه نفسه ، ولأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة فتنبههم أولا
على أحوال أنفسهم أكد وأهم ، وبدأ أولا بصفة الخلق إذ كانت العرب مقرة
بأن الله خالقها وهم المخاطبون والناس تبع لهم إذ نزل القرآن بلسانهم - انتهى
كلامه ثم قال : وإنما ذكر « والذين من قبلكم » وإن كان خلقهم لا يقتضى
العبادة علينا لأنهم كالأصول لهم تخلق أصولهم يجرى مجرى إنعام على فروعهم
فذكرهم عظيم إنعامه تعالى عليهم وعلى أصولهم بالإيجاد .

(٣) من م ومدا ، ووقع في الأصل : المنيرة ، وفي ظ : المبشرة - كذا .

(٤) سقطت العبارة من هنا إلى « الانقياد » من ظ .

(٥) وقع في م : النعمة - مصحفا .

(٦) في ظ : الالة - كذا .

الدلالة بالأنفس من حيث أن كل أحد يعرف ضرورة^١ أنه وُجد بعد أن لم يكن، فلا بد له من موجد غير الناس، لما يشاهد من أن حال الكل كحاله بالدلالة بالآفاق من حيث أنها متغيرة، فهي مفتقرة إلى مغير هو الذى أحدثها ليس بمتغير، لأنه ليس بجسم ولا جسماني في سياق مذكر بالنعمة الجسام الموجبة لمحبة النعم وترك المنازعة وحصول الانقياد^٥ فقال «الذى جعل»، قال الحرالي: من الجعل وهو إظهار أمر عن سبب وتصيير «لكم الارض» أى المحل الجامع لنبات كل نابت ظاهر أو باطن، فالظاهر كالموالد و كل^٢ ما الماء أصله، والباطن كالاعمال والأخلاق و كل ما أصله ما الماء آيته كالهدى والعلم ونحو ذلك؛ ولتحقق دلالة اسمها على هذا المعنى جاء وصفها بذلك من لفظ اسمها فقل: أرض^{١٠} أريضة، للكرامة المنتبة، وأصل معناها ما سفل في مقابلة معنى السماء الذى

(١) من م وظ، ولا يتضح في مد، وفي الأصل: يصرف، وهو كما ترى.

(٢) قال الشربيني الخطيب: والآية تدل على أن الطريق إلى معرفة الله تعالى والعلم بوحديته والعلم باستحقاقه للعبادة والنظر في صنعه والاستدلال بأفعاله وأن العبد لا يستحق عبادته عليه تعالى ثواباً فإنها لما وجبت عليه شكراً لما عده عليه من النعم السابقة فهو كأجير أخذ الأجر قبل العمل - انتهى.

(٣) وفي تفسير النسفي: نعم خروج الثمرات بقدرته ومشيته وإيجاده ولكن جعل الماء سبباً في خروجها كما الفحل في خلق الولد وهو قادر على إنشاء الكل بلا سبب كما أنشأ نفوس الأسباب والمواد ولكن له في إنشاء الأشياء مدرجا لها من حال إلى حال وناثلاً من مرتبة إلى مرتبة حكماً وعبراً للنظار بعبود الاستبصار - انتهى.

هو ما علا على سفلى الأرض كأنها ' لوح قلبه الذى يظهر فيها كتابه
- انتهى ' .

« فراشا » وهى بساط سقفة السماء وهى مستقر الحيوان من
الآحياء والاموات ، وأصله كما قال الحرالى بساط يضطجع عليه للراحة
و نحو ذلك ٣ ، « و السماء بناء » أى خيمة تحيط بصلاح موضع السكن
وهو لعمرى بناء جليل القدر ، بحكم الأمر ، بهى المنظر ، عظيم المخبر .
و رتبت هذه النعم الدالة على الخالق الداعية إلى شكره أحكم ترتيب ،
قدم الإنسان لأنه أعرف بنفسه و النعمة عليه أدمى إلى الشكر ، وثنى

(١) فى ظ : كانه .

(٢) ليس فى ظ .

(٣) قال المهاشمى : أى وطأ قدركم عليها بأن جعل بعض أجزائها بارزة عن الماء مع
اتضاء طبعه الإطاحة بها و جعلها بين الصلابة و اللطافة لتقعدوا و تناموا عليها
كالفراش ، « و السماء بناء » أى سقفا مرفوعا تستظلون به عن أشعة أنوار
الملائكة العلوية .

(٤) سقطت العبارة من هنا إلى « فقال » من ظ .

(٥) قال أبوحيان الأندلسى : ذكر خمسة أنواع من الدلائل : اثنين من
الأنفس خلقهم وخلق من قبلهم ، و ثلاثة من غير الأنفس كون الأرض فراشا
و كون السماء بناء و الحاصل من مجموعهما ، تقدم خلق الإنسان لأنه أقرب إلى
معرفة و ثنى بخلق الآباء و ثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من السماء ، و قدم السماء
على رول المطر و إخراج الثمرات لأن هذا كالأمر المتولد بين السماء و الأرض
و الأثر متأخر عن المؤثر .

(٦) فى م : تلى .

بمن قبله لأنه أعرف بنوعه، وثلك بالأرض لأنها مسكنه الذي لا بد له منه، وربع بالسما لأنّها سقفه، وخمس بالماء لأنه كالآثر والمنفعة الخارجة منها وما يخرج بسببه من الرزق كالنسل المتولد بينهما فقال «وانزل» قال الحرالي: من الإنزال وهو الإهواء بالامر من علو إلى سفلى - انتهى .
«من السماء» أى باثارتها^١ الرياح المثيرة للسحاب الحامل للماء «ماء» أى جسمًا لطيفًا يبرد غلة^٢ العطش، به حياة كل نام . قال الحرالي: وهو أول ظاهر للعين من أشباح الخلق^٣ «فاخرج» من الإخراج وهو إظهار من حجاب، وفي سوقه بالفاء تحقيق للتسبب في الماء - انتهى .

وأتى بجمع القلة في الثمر ونكر الرزق مع المشاهدة لأنها بالغان في الكثرة إلى حد لا يحصى تحقيرًا لهما في جنب قدرته إجلالا له فقال ١٠

(١) قال البيضاوى: من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جواهرها فيعندد سحابا ماطرا، ومن الثانية للتبويض بدليل قوله تعالى «فاخرجنا به ثمرات» واكتناف المنكرين له أغنى ماء ورزقا كأنه قال وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم، وهكذا الواقع لم ينزل من السماء الماء كله ولا أخرج بالمطر كل الثمار ولا جعل كل الموزون ثمارا - انتهى .

(٢) في م: دغلة - كذا .

(٣) ليس في م .

(٤) في مد: الاظهار .

(٥) ليس في ظ .

« به من الثمرات رزقا ، وإخراج الأشياء في حجاب الأسباب أرفق
 بالتكليف بالإيمان بالغيب ، لأنه كما قيل : لو لا الأسباب لما ارتاب المرتاب ،
 و الثمر كما قال الحرالي مطعومات النجم و الشجر و هى عليها ، و تُجر بمن
 لأن ليس كل الثمرات رزقا لما يكون عليه و فيه من العصف و القشر
 ه و النوى ، و ليس أيضا من كل الثمرات رزق فنه ما هو للدأوة و منه
 سموم و غير ذلك . و فى قوله « لكم » إشعار بأن فى الرزق تكملة لذواتهم
 و مصيرا إلى أن يعود بالجزاء^٢ منهم .

و قد^٤ وصف الرب فى هذه الآية بموصولين ذكر صلة^٥ الثانى بلفظ

(١) فى م و مد و ظ : الثمر .

(٢) وقع فى ظ : للدأوة - كذا .

(٣) من ظ ، و فى الأصل و م و مد : الجزء .

(٤) قال : أبو حيان الأندلسى : ثم إنه تعالى لما عرفهم أنه خالقهم أخبرهم أنه جعل
 لهم مكانا يستقرون عليه إذ كانت حكمته اقتضت ذلك فيستقرون فيه جلوسا و نوما
 و تصرفا فى معائشهم و جعل منه سهلا للقرار و الزرع و وعرا للاعتصام و جبلا
 لسكون الأرض عن الاضطراب ، ثم لما من عليهم بالمستقر أخبرهم بجعل ما يقينهم
 و يظلمهم و جعله كالخيمة المضروبة عليهم و أشهدهم فيها من غرائب الحكمة بأن
 أمسكها فوقهم بلا عمد و لا طنب لتهتدى عقولهم أنها ليست بما يدخل تحت مقدور
 البشر ، ثم نبههم على النعمة العظمى و هى إززال المطر الذى هو مادة الحياة
 و سبب اهتزاز الأرض بالنبات و أجناس الثمرات .

(٥) فى ظ : صفة .

المجلد ، لأن حال القوام مرتب على حال الخلق ومصير منه ، فلا يشك
 ذو عقل في استحقاق الانقياد لمن تولى خلقه وأقام تركيبه ؛ ولا يشك
 ذو حس / إذا تيقظ من نوم أو غفلة فوجد بساطا قد فرش له وخيمة / ٣٥
 قد ضربت عليه وعولج له طعام وشراب قدم له أن نفسه تنبعث بذاتها
 لتعظيم من فعل ذلك بها ولتقلد نعمته وإكباره ؛ فلتنزىل هذه الدعوة هـ
 إلى هذا البيان الذى يضطر النفس إلى الإذعان ويدخل العلم بمقتضاها
 فى رتبة الضرورة والوجدان كانت هذه الدعوة دعوة عربية جارية على
 مقتضى أحوال العرب ، لأن العرب لا تعدو بأنفسها العلم الضرورى وليس
 من شأنها تكلف الأفكار والتسبب إلى توائى العلوم النظرية المأخوذة
 من مقتضى الامارات والأدلة ٢ ، فعوملت بما جبلت عليه فنزل لها لتكون ١٠

(١) فى ظ : غريبة .

(٢) وفى ظ : تولد ، وبهامشه : توائى ، وفى م ومد : توائى - كذا .

(٣) قال أبو حيان الأندلسى : وقد تضمنت هاتان الآيتان من بدائع الصنعة
 ودقائق الحكمة وظهور البراهين ما اقتضى تعالى أنه المنفرد بالإيجاد المتكفل
 للعباد دون غيره من الأنداد التى لا تخلق ولا ترزق ولا لها نفع ولا ضرر الله
 الخلق والأمر . قال البيضاوى : وأعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة
 الله تعالى ، والنهى عن الإشراك به ، والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى ؛ وبيانه
 أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعارا بأنها العلة لوجوبها ، ثم بين
 ربوبيته بأنه خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه فى معاشهم من المقتلة
 والمظلة والمطاعم والملابس ، فإن الثمرة أعم من المطعوم والملبوس ، والرزق
 أعم من المأكول والمشروب .

نقلتها من فطرة إلى فطرة ومن علم وجداني إلى علم وجداني علىّ لحفظ
عليها رتبة الإعراب والبيان بأن لا يتسبب لها إلى دخول ريب في علومها،
لأن كل علم مكتسب يتكلف التسبب له بآيات وعلامات ودلائل
تبعد من الحس وأوائل هجوم العقل تتعارض عليه الأدلة ويعتاده
هـ الريب، فحفظت هذه الدعوة العرية عن التكلف وأجريت على ما أحكمه
صدر السورة في قوله تعالى « لا ريب فيه » .

واعلم أن حال المخلوق في رزقه محاذي به حاله في كونه، فيعلم
بالاعتبار والتناسب الذي شأنه أن تتعلم من جهته المجهولات أن الماء
يزر ٣ كون الإنسان كما أن الماء أصل رزقه، ولذلك قال عليه السلام
١٠ لمن سأله ممن هو فلم يرد أن يعين له نفسه : نحن من ماء . ويعلم كذلك

(١) في م : محرهم .

(٢) في م : مجازي .

(٣) في ظ : بزرز - كذا .

(٤) قال البيضاوي : ثم لما كانت هذه أمور لا يقدر عليها أحد غيره شاهدة على
وحدانيته رتب عليها النهي عن الإشراف به ولعله سبحانه وتعالى أراد من
الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر وسبق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق
الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل، فمثل البدن
بالأرض والنفس بالسما والعقل بالماء وما أفاض عليه من الفضائل العملية
والنظرية المحصاة بوساطة استعمال العقل وللحواس وازدواج القوى النفسانية
والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى الساوية الفاعلية والأرضية
المنفعلة بقدرة الفاعل المختار، فان لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حد مطلقا -
انتهى الكلام .

أيضا أن للأرض والسماء مدخلا في أمشاج الإنسان رتب عليه مدخلها في كون رزقه ، وفي ذكر الأرض معرفة أخذ للأرض إلى نهايتها وكماها ، ولذلك قال عليه السلام : من اغتصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين ، وكذلك ذكر السماء أخذ لها إلى نهايتها وكماها ؛ وقدم الأرض لأن نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لها من نظرها إلى ما علاه عليها . ثم قال : ولوضوح آية الربوبية تقلدها الأكثر وإنما توقفوا في الرسالة ولذلك وصل ذكر الرسالة بالتهديد - انتهى .

ولما 'أمر بعبادته و' ذكرهم سبحانه بما يعلمون ' أنه فاعله وحده حسن النهي عن أن يشرك به ما لا أثر له في شيء من ' ذلك بقاء التسبب ' عن الأمرين كليهما فقال معبرا بالجلالة على ما هو الالقي بالتوبيخ على ١٠ تأله الغير ' فلا تجعلوا لله ' أي مع إحاطته بصفات ' الكمال . ' يجوز أن ' ٨

(١ - ١) ليس في ظ . (٢) في ظ : تعلمون .

(٣) ليس في ظ . (٤) في مد و ظ : السبب .

(٥ - ٥) في ظ : فقال .

(٦) قال على المهامى : « فلا تجعلوا لله اندادا » أي أمثالا في استحقاق العبادة فضلا عن الاشتراك في الإلهية أو الصفات الكالية . وقال عبد الله البيضاوي : والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتداء معنى الشرط ، والمعنى من حاكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا يشرك به - وقال : « فلا تجعلوا » متعلق بعبدوا على أنه نهى معطوف عليه أو نفى منصوب بإضمار أن جواب له .

(٧) في مد : بجميع صفات .

(٨ - ٨) ليست في م و ظ .

'يكون مسيبا عن التقوى المترجاة فتكون لانا فية و الفعل منصوب'
 « اندادا »^١ أى على حسب زعمكم أنها تفعل ما تريدون^٢. قال الحرالى :
 جمع ند^٣ وهو المقاوم فى صفة القيام و الدوام ، و عبر بالجعل لأن بالجعل
 والمصير من حال إلى حال أدنى منها ترين الغفلة على القلوب ، حتى
 ٥ لا تشهد فى النعم و النقم إلا الخلق من ملك أو ذى إمرة أو من أى
 ذى يدعليا كان ، و لما شهدوا ذلك منهم تعلق بهم رجاؤهم و خوفهم
 و عاقبهم ربهم على ذلك بأيديهم فاشتد داعى رجائهم لهم و سائق خوفهم
 منهم فذلّلوا لهم و خضعوا ، فصاروا بذلك عبدة الطاغوت و جعلوهم
 لله أندادا - انتهى . و ما أحسن قوله فى تأنيبهم و تنبيههم على ما أزرأ
 ١٠ بأنفسهم « و اتمّ تعلون ، أى ' و الحال ' أنكم ' ذوّ ' علم ' على ما تزعمون '

(١-١) ليست فى م و ظ .

(٢-٢) ليس فى ظ .

(٣) و الند المثل النادى قال جرير شعرا :

أتيا تجعلون إلى ندا و ما تيم لذى حسب نديده

من نندودا إذا نفر و ناددت الرجل خالفته ، خص بالمخالف المائل فى الذات
 كما خص المساوى للمائل فى القدر و تسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا
 و ما زعموا أنها تساويه فى ذاته و صفاته إلا أنها تخالفه فى أفعاله لأنهم لما تركوا
 عبادته إلى عبادتها و سموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة
 بالغات قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله و تمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير فتحكم
 بهم و شنع عليهم بأن جعلوا لله أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند .

(٤) فى الأصل : عبد - كذا .

(٥) و فى تفسير البيضاوى : أى و حالكم أنكم من أهل العلم و النظر و إصابة الرأى ، =

فانه يلوح إلى أن من أشرك به مع قيام هذه الأدلة لم يكن ممن يصح منه العلم فكان في عداد البهائم . ' وفيه كما ' قال الحرالي إعلام بظهور آيات ما يمنع جعل الند لما يشاهد أن جميع الخلق أدانهم وأعلام مقامون من السماء ' وفي الأرض و من الماء ، فمن جعل الله ندا بما حوته السماء ' والأرض واستمد من الماء فقد خالف العلم الضروري الذي ه به ' تقلد التذلل للربوبية في نفسه فان يحكم بذلك على غيره بما حاله كحاله أحق في العلم - انتهى . وفي تعقيها لما قبلها غاية التبكيت ٣ على

= فلوتألمتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد المحكنات ، متفرد بوجوب الذات ، متعال عن مشابهة المخلوقات .

وقال على المهائمي ، « وانتم تعلمون » أنه لم يخلقكم ولا من قبلكم ولا السماء ولا الأرض ولا أنزل الماء ولا أخرج الثمرات ، وهذا هو الإسلام الذي يقتضيه المطر مع لواحقه ولم يمنع طاعة الغير إذ هي امتثال أمر من له الأمر كالرسول والحاكم ، بخلاف العبادة فانها غاية التذلل فلا يستحقها إلا من له غاية العظمة .

وفي البحر المحيط لأبي حيان : « فلا تجعلوا لله أندادا » ظاهره أنه نهى عن اتخاذ الأنداد ، وصموا أندادا على جهة المجاز من حيث أشركوهم معه تعالى التسمية بالإلهية والعبادة صورة لا حقيقة لأنهم لم يكونوا يعبدونهم لذواتهم بل للتقرب إلى الله . « وانتم تعلمون » جملة حالية وفيها من التحريك إلى ترك الأنداد وإفراد الله بالوحدانية ما لا يخفى . (٦) في مد : ذو ، وفي م : ذوا .

(١ - ١) ليست في ظ .

(٢) ليس في م .

(٣) من ظ ، وفي الأصل ومد : التنبكيت ، وفي م : التنبكيت .

من ترك هذا القادر على كل شيء و عبد ما لا يقدر على شيء .
 وهذه الآية من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع و اجتمعت عليه
 الكتب ، و هو عمود الخشوع ، / و عليه مدار الذل و الخضوع . قال
 الإمام أبو الحسن الحرالي في العروة : وجه إنزال هذا الحرف تحقيق
 ٥ اتصاف العبد بما هو اللائق به في صدق وجهته إلى الحق بانقطاعه عن
 نفسه و براءته منها و التجائه إلى ربه استسلاما ، و جهده في خدمته إكبارا
 و استناده^٢ إليه اتكالا ، و سكونه له طمأنينة^٣ ، يأتيها النفس المطمئنة
 ارجعى الى ربك راضية مرضية^٤ ، و يتأكد تحلى العبد بمستحق أوصافه
 لقراءة^٥ هذا الحرف و العمل به بحسب براءته من التعرض لنظيره المتشابه ،
 ١٠ لأن اتباع المتشابه زيف لقصور العقل و الفهم عن نيله ، و وجوب
 الاقتصار على الإيمان به من غير موازنة بين ما خاطب الله به عباده للتعرف
 و بين ما جعله للعبد للاعتبار ، سبحانه من لم يجعل سبيلا إلى معرفته
 إلا بالعجز عن معرفته .

و جامع منزل المحكم ما افتح به التنزيل في قوله تعالى « اقرا باسم
 ١٥ ربك^٥ ، الآيات ، و ما قدم في الترتيب في قوله تعالى « يأتيها الناس

(١) في ظ ، لهذا .

(٢) وفي م : استناده .

(٣) سورة ٨٩ آية ٢٧ و ٢٨ .

(٤) في مد و ظ : بقراءة .

(٥) سورة ٩٦ آية ١ .

اعبدوا ربكم - إلى ما ينظم بذلك من ذكر عبادة القلب التي هي المعرفة
 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون^١، فليكن أول ما تدعوهم إليه
 عبادة الله فاذا عرفوا الله، ومن^٢ ذكر عبادة النفس التي هي الإجمال في
 الصبر وحسن الجزاء وما صبر نفسك مع الذين يدعون ربهم^٣، ويدرؤن^٤
 بالحسنة السيئة^٥، الذين هم في صلاتهم خاشعون^٦، لو خشع قلب هذا
 لخشعت جوارحه إلى سائر أحوال العبد التي يتحقق بها في حال الوجهة
 إلى الرب، وما تقدم من حرق الحلال والحرام لإصلاح الدنيا، وحرق
 الأمر والنهي لإصلاح العقبي معاملة كتابه، والعمل بهذا الحرف اغتباط
 بالرق وعباد^٧ من العتق^٨، فلذلك هو أول الاختصاص ومبدأ الاصطفاء
 وإفراد موالاة الله وحده من غير شرك^٩ في نفس ولا غير، ولذلك ١٠
 بدئ بتزييه النبي العبد صلى الله عليه وسلم، وهو ثمرة ما قبله وأساس

(١) سورة ٥١ آية ٥٦ .

(٢) زيد في م : هو .

(٣) سورة ١٨ آية ٢٨ .

(٤) وقع في م : يذرون - كذا مصحفا .

(٥) سورة ١٣ آية ٢٢ .

(٦) سورة ٢٣ آية ٢ .

(٧) من م ومد، وفي الأصل : عباد - كذا بالدال المهملة، وفي ظ : عباده .

(٨) في ظ : للعتق - مكان : من العتق .

(٩) ليس في م .

ما بعده، وهو للعبد أحوال محققة لا يشركه فيها ذورثاء ولا نفاق، ويشركه في الأربعة المتقدمة - يعنى النهى و الأمر والحلال والحرام، لأنها أعمال ظاهرة فيتحلى بها المنافق، وليس يمكنه مع نفاقه التحلى بالمعرفة، ولا بالخشوع ولا بالخضوع، ولا بالشوق للقاء ولا بالحزن في الإبطاء، ولا بالرضا بالقضاء، ولا بالحب الجاذب للبقاء في طريق الفناء، ولا بشئ مما شمله آيات المحكم المنزلة في القرآن وأحاديثه الواردة للبيان، وإنما يتصف بهذا الحرف عباد الرحمن و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما^١ الذين ليس للشيطان عليهم سلطان^٢ ان عبادى ليس لك عليهم سلطان^٣ .

١٠ ولما كان حرف المحكم مستحق العبد في حق الرب في فطرته التى فطر عليها كان ثابتا في كل ملة وفي كل شرعة فكانت آياته لذلك هن أم الكتاب المشتمل على الأحرف الأربعة ، لتبدلها و تناسبها و تناسبها في الشرع و الملل و اختلافها على مذاهب الأئمة في الملة الجامعة، مع اتفاق الملل في الحرف المحكم فهو أمها و قيامها الثابت حال ١٥ تبدلها وهو حرف الهدى الذى يهدى به الله من يشاء، و قرأته العملة به هم المهتدون أهل السنة والجماعة ، كما أن المتبعين لحرف المتشابه هم المتفرقون في الملل و هم أهل البدع والآهواء المشتغلون بما لا يعينهم،

(١) من م ومد و ظ، وفي الأصل: الجاذب - بالدال المهملة كذا .

(٢) سورة ٢٥ آية ٦٣ .

(٣) سورة ١٥ آية ٤٢ و سورة ١٧ آية ٦٥ .

وبهذا الحرف المتشابه يضل الله من يشاء؛ فحرف المحكم للاجتماع والهدى، وحرف المتشابه للاقتراق والضلال - والله يقول الحق وهو يهدي السبيل .

ثم قال : اعلم أن قراءة الأحرف الماضية الأربعة هو حظ العامة من الأمة العاملين لربهم على الجزاء المقارضين له على المضاعفة ، وقراءة هـ هذا الحرف ' تماما هو حظ ' المتحققين بالعبودية المتعبدین بالأحوال الصادقة المشفقين من وهم المعاملة ، لشعورهم أن العبد لسيدته مصرف فيما شاء وكيف شاء ، ليس له في نفسه حق ولا حكم ، ولا حجة له على سيده فيما أقامه فيه^٢ من صورة سعادة أو شقاوة^٣ في أي صورة ما شاء ركبك^٤ ،
« على أن نبدل أمثالكم / وننشئكم في ما لا تعلمون »^٥ .

١٠ / ٣٧

والذي تحصل^٦ به قراءة هذا الحرف إما من جهة القلب فالمعرفة بعبودية الخلق للحق رِقّ خلق و رزق و تصريف فيما شاء مما بينه وبين ربه و مما بينه وبين نفسه و مما بينه وبين أمثاله من سائر العباد ، لا يملك لنفسه ضراً ولا نقعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ولا يأخذ إلا ما أعطاه سيده ، ولا يتقى

(١) زيد في الأصل فوقع بين السطرين : أي المحكم .

(٢) في ظ : حرف .

(٣) ليس في م .

(٤) سورة ٨٢ آية ٨ .

(٥) سورة ٥٦ آية ٦٣ .

(٦) في م : يحصل .

إلما وقاه سيده، ولا يكشف 'السوء' عنه^١ الا هو، فيسلم له مقاليد أمره
 في ظاهره وباطنه، وذلك هو الدين عند الله الذي لا يقبل سواه^٢ ان الدين
 عند الله الاسلام^٣، و^٤ من يتبع غير الاسلام دينا فلن يقبل منه^٥، وهو
 دين النبي العبد، وما يتحقق للعبد من ذلك عن اعتبار العقل و خلوص
 القلب^٥ هي الملة الخفيفة ملة النبي الخليل - هذا من جهة القلب؛ وإما من
 جهة حال النفس فجميع أحوال العبد القن المعرق في الملك: إنما أنا عبد
 آكل مثل ما يأكل العبد؛ و جماع ذلك وأصله الذل انكسارا^٦ والذل
 عطفا و البراءة من الترفع و الفخر على سائر الخلق و التحقق بالضعفة
 دونهم على وصف النفس، بذلك ينتهى حسن التخلق^٧ مع الخلق و صدق
 ١٠. التبعد للحق؛ وإما من جهة العمل فتصرف الجوارح وإسلامها^٨ لله قولاً
 وفعلاً و بذلاً، و مسألة^٩ الخلق لساناً و يداً، و هو تمام الإسلام^{١٠} وثبته،
 لا يكتب^{١١} أحدكم في المسلمين حتى سلم^{١٢} الناس من لسانه و يده، ويخص

(١-١) وفي ظ: عنه سوء .

(٢) سورة ٣ آية ١٩ .

(٣) سورة ٣ آية ٨٥ .

(٤) من مد و ظ، وفي الأصل و م: او .

(٥) في ظ: الخلق .

(٦) في م: استلامها .

(٧) في ظ: مساملة .

(٨) زيد في ظ: لا .

(٩) من م و مد و ظ، وفي الأصل: لا تكتب .

(١٠) في م: يسلم .

الهيئة من ذلك ما هو أولى بهيئات العبيد كالذى بنيت عليه هيئة الصلاة من الإطراق فى القيام ووضع اليمنى على اليسرى بحذاء الصدر هيئة العبد المتأدب المنتظر لما لا يدرى خبره من أمر سيده و كهيئة الجلوس فيها الذى هو جلوس العبيد، كذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس لطعامه ليستوى حال تعبده فى أمر دنياه وأخراه ويقول: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد، ويؤثر جميع ما هو هيئة العبيد فى تعبده ومطعمه ومشربه وملبسه ومركبه وظفنه وإقامته « قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله » فهذه الأمور من تحقق العبودية للقلب وذل النفس وانكسار الجوارح تحصل قراءة حرف المحكم والله الولى الحميد - انتهى .

ولما ثبتت هذه الأدلة فوجب امثال ما دعت إليه ولم يبق لمتنت ١٠ شبهة إلا أن يقول: لا أفعل حتى أعلم أن هذا الكتاب الذى تقدم أنه الهدى كلام الله، قال مينا إنه من عنده نظما كما كان من عنده معنى محققا ما ختم به التى قبلها من أن من توقف عما دعا إليه من التوحيد وغيره لا علم له بوجه، وأتى بأداة الشك سبحانه مع علمه بحالهم تنديها على أنه من العبيد جدا أن يحزم بشكهم بعد هذا البيان « وان » أى ١٥ فان كنتم من ذوى البصائر الصافية والضمائر النيرة علمتم بحقية هذه المعانى وجلالة هذه الأساليب وجزالة تلك التراكيب أن هذا

(١) سورة ٢ آية ٣١ .

(٢) من مد، وفى الأصل وم وظ : لانه .

كلامى ، فادرتم إلى امثال ما أمر و الانتهاء عما عنه زجر . « وان كنتم
فى ريب ، أى ' شك محيط بكم ' من الكتاب ٣ الذى قلت - ومن أصدق
منى قليلا - إنه « لا ريب فيه » .

(١) قال البيضاوى فى تفسيره : لما قرر وحدانيته وبين الطريق الموصل إلى العلم
بها ذكر عقبيه ما هو الحجة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن المعجز
بفصاحته التى بذت فصاحة كل منطق وإخامه من طولب بمعارضته من مصافع
الخطباء من العرب العرباء مع كثرتهم وإفراطهم فى المضادة والمضارة
وتهالكهم على المعازة والمعاراة ، وعرف ما يتعارف به إعجازه ويتيقن أنه من
عند الله كما يدعيه . وقال أبو حيان فى تفسيره المسمى بالبحر المحيط : ومناسبة
هذه الآية لما قبلها أنه لما احتج تعالى عليهم بما يثبت الوجدانية ويبطل الإشراك
وعرفهم أن من جعل لله شريكا فهو بمعزل من العلم والتميز أخذ يحتج على
من شك فى النبوة بما يزيل شبهته وهو كون القرآن معجزة وبين لهم كيف
يعلمون أنه من عند الله أم من عنده بأن يأتوهم ومن يستعينون به لسورة
هذا وهم الفصحاء البلقاء المجيدون حوك الكلام من النثار والنظام والمتقلبون
فى أفانين البيان والمشهود لهم فى ذلك بالإحسان - انتهى كلامه .

(٢ - ٢) ليست فى ظ .

(٣) قال المهاشمى : يشير إلى أنه لا ينبغي أن يرتاب فيه لكونه محض الحكمة البالغة ،
فان فرض فلا ينبغي أن يدوم لوجود ما يزيله فحقه المضى ، فان دام فلا ينبغي أن
يحيط بالجوانب إحاطة الطرف بالمظروف لظهور محاسنه ، فان كان قفايته أن
يكون نوعا أو فردا منه ، فان كنتم فيه مع أنا جعلناه معجزا حال تفرقه فى
الإنزال لخال الاجتماع أشد إعجازا ودل إعجازه على أنه مقام عظمتنا ولا يبعد لكون
المنزل عليه عبدا منزلا إليه لغاية كماله « وان كنتم فى ريب منه فاتوا بسورة » .

و أشار هنا أيضا إلى عظمته وعظمة المنزل عليه بالنون 'التفتاتا من الغيبة إلى التكلم' فقال « بما نزلنا »^٢ قال الحرالي : من التنزيل وهو التقريب للفهم بتفصيل و ترجمة ونحو ذلك - انتهى . « على عبدنا »^٣ أى الخالص ' لنا الذى لم يتعبد لغيرنا قط » ، فلذلك استحق الاختصاص دون عطاء القريتين وغيرهم ، فارتبتم فى أنه كلامنا نزل بأمرنا وزعتم أن عبدنا ه محمدا أتى به من عنده لتوهمكم أن^٦ فيما سمعتم^٧ من الكلام شيئا^٥ مثله

(١-١) ليست فى ظ .

(٢) قال أبو البركات النسفى : وقيل « نزلنا » دون أنزلنا لأن المراد به النزول على سبيل التدرج والتنجيم وهو من مجازه لمكان التحدى ، وذلك أنهم كانوا يقولون : لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات غب آيات على حسب النوازل وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرا حيننا حيننا شيئا شيئا ، لا يأتى الناظم ديوان شعره دفعة ولا يرمى الناثر بخطبته ضربة ، فلو أنزل الله لأثرله جملة ؛ قال الله تعالى « وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » ف قيل إن ارتبتم فى هذا الذى هكذا على تدرج « فاتوا بسورة » .

(٣) والعبد اسم للملوك من جنس العقلاء ، والملوك موجود قهرا بالاستيلاء .
(٤) وفى البيضاوى : وأضاف العبد إلى نفسه تنويها بذكره وتنبيها على أنه مختص به منقاد لحكمه ، وقرئ « عبادنا » يريد محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته - انتهى كلامه .

(٥) ليس فى مد .

(٦) فى م : أى .

(٧-٧) فى ظ : شيئا من الكلام .

١ 'لأجل الإتيان به منجما أو غير ذلك من أحواله' .
 ٢ 'فانوا' أى على سبيل التنجيم 'أو غيره' ، قال الحرالى : الآتى
 بالامر' يكون عن' مكنة وقوة 'بسورة' ، أى نجم واحد . قال
 الحرالى : 'السورة' تمام جملة من المسموع يحيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة
 ٥ السور بالمدينة - انتهى . 'و تفصيل القرآن إلى سور وآيات ، لأن الشئ
 إذا كان جنسا' / 'و جعلت له أنواع' و اشتملت أنواعه على أصناف كان
 ٣٨ / أحسن و أنعم لشانه و أنبل' ولا سيما إذا 'تلاحقت الأشكال' بغرابة

(١ - ١) ليست فى ظ .

(٢) فى م : التنجز .

(٣) من « اى على » إلى هنا سقط من ظ .

(٤) فى ظ : بالامور .

(٥) فى م : على .

(٦) قال البيضاوى : السورة الطائفة من القرآن المترجمة التى أفلها ثلاث آيات ،
 من سور المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن أو محتوية على أنواع من العلم
 احتواء سور المدينة على ما فيها .

(٧) سقطت العبارة من هنا إلى « وغير ذلك » من ظ .

(٨) قال البيضاوى : والحكمة فى تقطيع القرآن - سورا و افرادا لأنواع و تلاحق
 الأشكال و تجارب النظم و تنشيط القارئ و تسهيل الحفظ و الترغيب فيه ، فانه
 إذا ختم سورة نفس ذلك منه فعظم ذلك عنده و ابتهج به ؛ إلى غيرها
 من الفوائد - انتهى .

(٩) فى م : انيل .

(١٠ - ١١) فى م : تلاحقيقة الاشكال .

الانتظام ، وتجاوبت النظائر بحسن الالتيام ، وتعانقت الأمثال بالتشابه في تمام الأحكام و جمال الأحكام ، وذلك أيضا أنشط للقارئ وأعظم عنده لما يأخذه منه مسمى بآيات معدودة أو سورة معلومة وغير ذلك « من مثله » أى من الكلام الذى يمكنكم أن تدعوا أنه مثل ما نزلنا ' كما قال « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن ه لا ياتون بمثله ' ، فان عبدنا منكم ٣ ونشأين ٢ أظهركم ، فهو لا يقدر على أن يأتي بما لا تقدر على مثله إلا بتأييد منا .

ولما كانوا يستقبحون الكذب قال « وادعوا شهداءكم » أى من تقدر على دعائه من الموجودين بحضرتكم في بلدكم أو ما قاربها ، (١) قال أبو حيان : وفي التثنية على كون الضمير على المنزل أقوال : الأول من مثله في حسن النظم و بديع الرصف و عجيب السر و غرابة الأسلوب وإيجازه وإتقان معانيه ، الثانى من مثله في غيوبة من إخباره بما كان وبما يكون - ومن أراد الاطلاع على جميع الأقوال فليطلب من البحر المحيط ج ١ ص ١٠٥ . (٢) سورة ١٧ آية ٨٨ . (٣-٣) في م : لنشأين - كذا .

(٤) قال المصنف : أى من يشهد لكم ، فالعاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بما يظهر اختلاله . وقال النسفى : جمع شهيد بمعنى الحاضر والقائم بالشهادة . وقال البيضاوى : والرد إلى المنزل أوجه لأنه المطابق لقوله « فاتوا بسورة من مثله » ولسائر آيات التحدى ، ولأن الكلام فيه لاف المنزل عليه ، فحقه أن لا ينفك عنه ليتسقى الترتيب والنظم ، ولأن رده إلى عبدنا يؤهم إمكان صدوره ممن لم يكن على صفته ولا يلائمه قوله تعالى « وادعوا شهداءكم » فانه أمر بان يستعينوا بكل من ينصرهم ويعينهم - انتهى .

(٥) في ظ : يقدر .

و الشهيد كما قال الحرالي من يكثر الحضور لديه و استبصاره فيما حضره - انتهى .

« من دون الله » أى لينظروا ' بين الكلايين فيشهدوا ' بما تؤديهم ٣ إليه معرفتهم من ' المماثلة أو المباينة فيزول الريب و يظهر إلى الشهادة الغيب أو ليعينوكم على الإتيان بمثل القطعة المحيطة التي تريدون معارضتها .
 ٥ قال الحرالي : و الدون ° منزلة القريب فالقريب من جهة سفلى ، و قد عقلت العرب أن اسم الله لا يطلق على ما ناله إدراك العقل فكيف بالحس ! فقد تحققوا أن كل ما أدركته حواسهم و نالته عقولهم فانه من دون الله - انتهى .

(١) فى ظ : فينظروا .

(٢) فى م : فشهدوا .

(٣) فى م : يوديه .

(٤) ليس فى م .

(٥) قال البيضاوى ، و معنى دون أدنى مكان من الشىء ، و منه تدوين الكتب لأنه إدناء البعض من البعض ، و دونك هذا أى خذ من أدنى مكان منك ، ثم استعير للرتب فقل ، زيد دون عمرو ، أى فى الشرف ، و منه الشىء الدون ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد و تخطى أمر إلى آخر ، قال الله تعالى « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين » أى لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين ، و من متعلقه بادعوا و المعنى ادعوا المعارضة من حضركم أو رجوتهم معونته من إنسكم و جنكم و آلهتكم غير الله فانه لا يقدر على أن يأتى بمثله إلا الله ، أو ادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتكم به مثله و لا تستشهدوا بالله فانه من ديدن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة .

ففي التعبير به^١ توبيخ لهم بأنهم لم يرضوا بشهادته سبحانه .
 و حكمة الإتيان بمن التبعية في هذه السورة دون بقية القرآن أنه
 سبحانه لما فرض لهم فيها الريب الذي يلزم منه زعمهم أن يكونوا اطلعوا له
 على مثل أو سمعوا أن أحدا عثر له على شيء اقتضى الحال الإتيان بها
 ليفيد أن المطلوب منهم في التحدى قطعة من ذلك المثل الذي ادعوه^٥
 حكمة^٦ المعاني متلائمة المباني منتظم أولها بآخرها كسور^٣ المدينة في
 صحة الانتظام و حسن الالتيام و الإحاطة بالمباني^٦ التي هي كالمعاني
 والتقاء^٥ الطرفين حتى صار بحيث لا يدري أوله من آخره سواء
 كانت القطعة المأني بها تبارى آية أو ما فوقها لأن آيات القرآن
 كسورة^٦ يعرف من ابتدائها ختامها ويهدى إلى افتتاحها تمامها، فالتحدى^{١٠}
 هنا منصرف^٧ إلى الآية بالنظر الأول وإلى ما فوقها بالنظر الثاني .
 و المراد بالسورة هنا مفهومها^٨ اللغوي، لأنها من المثل^٩ المفروض

(١) في ظ : بها .

(٢) وفي ظ : حكمة .

(٣) في ظ : كسورة .

(٤) في ظ : الميادى .

(٥) زيد في ظ : من .

(٦) من مد و ظ ، وفي الأصل و م : كسوره .

(٧) في ظ : صرف .

(٨) في ظ : مفهومها - كذا .

(٩) قال المصنف : « من مثله » أى مما يماثله بعض الماثلة .

و هو لا وجود له في الخارج حتى يكون لقطعه اصطلاح في الاسماء معروف ،
 و لأن معرفة المعنى الاصطلاحي كانت^١ مخصوصا بالمصدقين و لو أريد
 التحدى بسورة من القرآن لقليل : فاثبتوا بمثل سورة منه ، و لما كان هذا
 هو المراد قصرهم في الدعاء على من بحضرته^٢ من الشهداء و سيأتى إن شاء الله
 ٥ تعالى في سورة يونس عليه السلام و بقية السور المذكورة^٣ فيها هذا المعنى
 ما يتم به هذا الكلام . و في قوله « ان كنتم صدقين » إيماء^٤ إلى كذبهم
 في دعوى الشك فيه ، قال الحرالى : و الصادق الذى يكون قول لسانه
 و عمل^٥ جوارحه مطابقا لما احتوى عليه قلبه بما له حقيقة ثابتة بحسبه ،
 و قال : اتسقت آية تنزيل الوحي بآية إنزال الرزق لما^٦ كان نزول ما نزل
 ١٠ على الرسول^٧ المخصص بذلك ينبغي اعتباره بمقابلة نزول الرزق ، لأنها
 رزقان : أحدهما ظاهر يعم الكافر في نزوله ، و الآخر و هو الوحي رزق

(١) في النسخ كلها : كان - كذا .

(٢) من م و مد و ظ ، و في الأصل : محضرته .

(٣) من ظ ، و في الأصل و م و مد : المذكور .

(٤) قال المنهائمي : « ان كنتم صدقين » في أن للريب دخلا فيه . و قال البيضاوى :

انه من كلام البشر ، و الصديق الإخبار المطابق ، و قيل مع اعتقاد الخبر أنه كذلك

عن دلالة أو أمارة ، لأنه تعالى كذب المنافقين في قولهم « انك لرسول الله »

لما لم يعتقدوا مطابقتها . و في السراج المنير للشربيني الخطيب : « ان كنتم صدقين »

في أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من تلقاء نفسه و أن آهتكم تشهد لكم بذلك .

(٥) في ظ : على .

(٦) في مد : كما .

(٧) ريد في مد : صلى الله عليه وسلم .

باطن يخص الخاصة بنزوله ويتعين له^١ أيهم آتتهم فطرة و أكملهم ذاتا؛
ولم يصلح أن يعم بنزول هذا الرزق الباطن كعموم الظاهر، فبطل
حكمة الاختصاص في الرزقين، فان نازعهم ريب في الاختصاص
يفرضون أنه عام فيحاولون معارضته، وكما أنهم يشهدون بتمكنهم من
الحس^٢ عند محاولته عمومهم فكذلك يجب أن يشهدوا بعمجزهم عن سورة ٥
من مثله تحقق اختصاص من نزل عليه به و أجرى ذكره باسم العبودية
إعلاما بوفائه بأنحاء التدلل^٣ وإظهارا لمزية انفراده بذلك دونهم ليظهر به
سبب الاختصاص .

وانتظم النون في «نزلنا» من ينزل بالوحي من روح القدس

والروح الأمين ونحو ذلك، لأنها تقتضي الاستتباع، واقتضت النون ١٠

في لفظ «عبدنا» ما^٤ يظهره النبي صلى الله عليه وسلم لهم من / الانقياد ٣٩ /

والاتباع وما اقتضاه خلقه العظيم من خفض الجناح، حتى أنه يوافق

من وقع على وجهه من الصواب من أمته صلى الله عليه وسلم، وحتى

أنه يتصف بأوصاف العبد في أكله كما قال: آكل كما يأكل العبد انتهى .

و التحدى بسورة يشمل^٥ أقصر سورة كالكوثر ومثلها في التحدى ١٥

(١) في مد: لهم .

(٢) هكذا في الأصل ومد، وفي م وظ: الحسن .

(٣) من م ومد، وفي الأصل وظ: التدلل .

(٤) كرهه في ظ .

(٥) من م ومد وظ، وفي الأصل: تشمل .

آية مستقلة توازيها وآيات، كما قاله الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى فى شرح جمع الجوامع، و سبقه الإمام^٣ شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوى فنظمه فى القنية^٤ فى الأصول ونقله فى شرحها عن ظاهر كلام إمام الحرمين فى الشامل و عن كلام الفقهاء فى الصداق فيما لو أصدقها تعليم سورة فلقتها بعض آية، و سبقها العلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى فقال فى تلويحه على توضيح صدر الشريعة: المعجز هو السورة أو مقدارها^٥، هكذا ذكر الذين تكلموا فى الإعجاز من الأصوليين وغيرهم أن التحدى وقع بسورة من القرآن، و الصواب أنه إنما وقع بقطعة آية فما فوقها، لأن المراد بالسورة مفهومها اللغوى لا الاصطلاحى^٦ ١٠ كما تقدم بيانه .

و الحاصل أنه لما كان فى آيات المنافقين ذكر الأمثال و كانوا قد استغربوا بعض أمثال القرآن و جعلوها موضعا للشك من حيث كانت موضعا لليقين فقالوا: لو كان هذا من عند الله لما ذكر فيه أمثال هذه الأمثال، لانه أعظم من أن يذكر ما^٧ دعاهم إلى المعارضة فى^٨ هذه السورة

(١) فى مد: قال .

(٢) زيد فى م: بن .

(٣) ليس فى ظ .

(٤) فى ظ ومد: الفتية، و فى م: الغيبة .

(٥) فى م: مقداراً .

(٦) فى م: الاصطلاحى - كذا .

(٧) من م، و فى الأصل ومد وظ: يذكرها .

(٨) فى ظ: من .

المدينة بكل طريق^١ يمكنهم^٢، وأخبرهم بأنهم عاجزون عنها وأن عجزهم دائم^٣ تحقيقاً لأنهم في ذلك الحال معاندون لا شاكون^٤.

ولما^٥ كان سبحانه عالماً بأن الانفس الآية والآنوف الشاحنة الحية التي^٦ قد لزمت شيئاً فمرت^٧ عليه حتى صار لها خلقاً يصعب عليها انفكاكها عنه ويعسر خلاصها منه عبر عن هذا^٨ الإخبار بالعجز^٩ مهدداً في سياق^{١٠} ملجئ إلى الإنصاف^{١١} بالاعتراف أو تقطر القلوب بالعجز عن المطلوب بقوله تعالى «فان لم تفعلوا، فأتی بأداة الشك تنفيساً لهم وتهكماً في نفس الأمر بهم واستجهاً لهم^{١٢}، ثم لم يتم^{١٣} ذلك التنفيس حتى ضربهم ضربة (١) في ظ: طرف.

(٢) من ظ و م ومد، وفي الأصل: دائماً.

(٣) قال أبو البركات النسفي في تفسيره ما نصه: لما أرشدهم إلى الجهة التي منها يتعرفون صدق النبي عليه السلام قال لهم: فإذا لم تعارضوه وبأن عجزكم ووجوب تصديقه قَامُوا وخافوا العذاب المعدلن كذب وعاند، وفيه دليلان على إثبات النبوة: صحة كون التحدى به معجزاً، والإخبار بأنهم لن يفعلوا، وهو غيب لا يعلمه إلا الله، ولما كان العجز عن المعارضة قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالمهم على فصاحتهم واعتمادهم على بلاغتهم سيق الكلام معهم على حسب حساباتهم بحق. إن الذي للشك دون إذا الذي للوجوب.

(٤) من م ومد و ظ، وفي الأصل: الذي.

(٥) من م ومد و ظ، وفي الأصل: فريت.

(٦ - ٧) وفي م: العجز بالاخبار - بالتقديم والتأخير.

(٧) من م ومد و ظ، وفي الأصل: الاتصاف.

(٨) كذا يفتك الادغام، وفي ظ: لم يتم.

فضمت ظهورهم و قطعت قلوبهم فقال لتكون الآية كافلة لصحة نسبة
النظم^٢ والمعنى آيد^٣ و أكد لادعائهم المقدرة^٤ بقوله تعالى^٥ و لن
تفعلوا^٦ فالزهمم الخزي بما حكم عليهم به من العجز ، فلم يكن لهم فعل
إلا المبادرة إلى تصديقه بالكف ، فكانوا كمن ألقم الحجر فلم يسعه
إلا السكوت ، و استمر ذلك التصديق لهم ولأمثالهم على وجه الدهر في
كل^٨ عصر ينادى مناديه^٩ فتخضع له الرقاب و يصدح مؤذنه فتتكسر

(١) في مد : بصحة .

(٢) في الأصل : العظم .

(٣) في الأصل ومد : اليه ، وفي م : اليد - كذا .

(٤) من هنا إلى « تعالى » ليست في ظ .

(٥) وفي م ومد : القدرة .

(٦ - ٧) ليس في م .

(٧) قال أبو حيان : وهذه الأقوال أعنى التوكيد والتأييد ونفى ما قرب أقاويل
التأخرين وإنما المرجوع في معاني هذه الحروف و تصرفاتها لأئمة العرب المقانع
الذين يرجع إلى أقاويلهم ، قال سيبويه و لن نفى لقوله سيفعل ، وقال : و تكون
لا نفيا لقوله تفعل و لم تفعل - انتهى كلامه ، وقال البيضاوي : لما بين لهم ما
يتعرفون به أمر الرسول عليه الصلاة والسلام و ما جاء به و ميز لهم الحق عن
الباطل رتب عليه ما هو كالفداحة له : و هو انكم إذا اجتهدتم في معارضته و عجزتم
جميعا عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه ظهر أنه معجز و التصديق به واجب فآمنوا
به و اتقوا عذاب المعد لمن كذب - الخ .

(٨) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : سل .

(٩) في ظ : منادية .

الرؤس ، 'و التعبير' بالفعل الأعم من الإتيان أبلغ لأن فيه^٣ نفى الأخص وزيادة . والفعل قال الحرالي ما ظهر عن داعية من الموقع كان عن علم أو غير علم لتدين كان أو لغيره^٤ كما تقدم مرارا^٥ - انتهى .

/ فقد ثبت أن هذا الكتاب الذى بين أنه الهادى إلى الصراط المستقيم
٤٠/ أعظم دليل على إفراده بالعبادة واختصاصه بالمراقبة التى أرشدنا إليها^٥
بقوله « إياك نعبد^٦ وإياك نستعين^٦ » الآية بما ثبت فيه من أدلة التفرد
بالإلهية بما ثبت من عجزهم عن معارضته^٧ وعجز جميع العرب الذين كانوا
أفصح الخلق وكذا جميع من ولد في بلادهم وانطبع بلسانهم من اليهود
و النصارى الذين لهم من الفصاحة^٨ والعلم ما هو مشهور فقد كان لليهود
من بنى إسرائيل الذين كانوا في المدينة الشريفة وخيبر واليمن وغيرها، ١٠

(١) ليست العبارة من هنا إلى « وزيادة » في ظ .

(٢) قال البيضاوى : فعبّر من الإتيان المكيف بالفعل الذى يعم الإتيان به وغيره
ليجاز أو نزل لازم الجزء منزلة على سبيل الكناية تقريراً للكنية عنه و تهويلاً
لشان العناد وتصريحاً بالوعيد مع الإيجاز .

(٣) من م ومد ، وفي الأصل : نفسه .

(٤) في ظ : غيره .

(٥) سقطت العبارة من « كما » إلى هنا من م ومد ، ولفظ « مراد » فقط ليس في ظ .

(٦ - ٦) ليست في م ومد .

(٧) ليست العبارة من هنا إلى « سائر البلدان » في م و ظ .

(٨) من مد ، وفي الأصل : النتيجة - كذا .

ومن دخل في دينهم من العرب من الفصاحة و البلاغة و العلم ما لا يحتاج
من طالع السيرة فيه إلى توقف^١، و كان^٢ النصارى من بني إسرائيل و من
دان دينهم من العرب و هم^٣ كثير كثرة قوم^٣ المنذر بن ماء السماء،
و ما قارب الشيء من عبد القيس و تنوخ و عامله و غسان كلهم فصحاء
بلغاء، و زاد كثير منهم على ذلك العلم و كان منهم الشعراء المبرزون؛
و مع ذلك فلم يقدر أحد منهم على طعن في هذا القرآن و لا عارضه
منهم إنسان إلا ما قاله مسيلة و الأسود العنسى^٤ فيما^٥ اقتضوا به و أكذبهم
الله تعالى^٦ فيه^٧ و سارت بفضائحهم الركبان فكانوا بها مثلاً في سائر البلدان .

(١) في مد : موقف .

(٢) في مد : كذا .

(٣ - ٣) في الأصل : كثير كسر قوم ، و في مد : كثير كقوم .

(٤) من مد ، و في الأصل : العنسى .

(٥) في مد : مما .

(٦) ليس في مد .

(٧) قال أبو حيان الأندلسي : و في قوله « ولن تفعلوا » إثارة لهممهم ليكون
عجزهم بعد ذلك أبلغ و أبدع ، و في ذلك دليلان على إثبات النبوة : أحدهما
صحة كون المتحدثي به معجزاً ، الثاني الإخبار بالغيب من أنهم لن يفعلوا ، و هذا
لا يعلمه إلا الله و يدل على ذلك أنهم لو عارضوه لتوفرت الدواعي على نقله خصوصاً
من الطاعنين عليه ، فإذا لم ينقل دل على أنه إخبار بالغيب و كان ذلك معجزة ؛
و أما ما أتى به مسيلة الكذاب في هذره و أبو الطيب المتنبي في عبره و نحوهما
فلم يقصدوا به المعارضة وإنما ادعوا أنه نزل عليهم وحي بذلك فأتوا من ذلك =

قال عمرو بن بحر الجاحظ « في كتاب الحجة في تثبيت خبر الواحد »
 إن الله 'تبارك' وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر ما كانت
 العرب شاعرا وخطيبا وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة فدعا^١
 أقصاها وأدناها إلى توحيد الله و تصديق رسالته فدعاهم إلى حظهم^٢ بالحجة ،
 فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم من الإقرار الهوى ه
 والحية دون الجهل والحيرة حملهم على حظهم^٣ بالسيف ، فنصب لهم
 الحرب ونصبوا له^٤ وقتل^٥ من عليتهم وأعلامهم وأعمامهم وبنى
 أعمامهم وقتلوا أعمامه وبنى أعمامه وعليه^٦ أصحابه وأعلام أهله ،
 وهو في ذلك يحتاج عليهم بالقرآن وغيره^٧ ويدعوهم صباحا^٨ ومساء

= باللفظ الثقل والمعنى السخيف واللغة المهجنة والأسلوب الرذل والفقرة غير
 المتمكنة والمطلع المستقبح والمقطع المستوهن بحيث لو قرن ذلك بكلامهم في
 غير ما ادعوا أنه وحى كان بينهما من التفاوت في الفصاحة والتباين في البلاغة
 ما لا يخفى عن من له يسير تميز في ذلك فكيف الجهابذة النقاد والبلغاء الفصحاء
 فسلبهم الله فصاحتهم بادعائهم واقرائهم على الله الكذب - انتهى كلامه .

(١ - ١) ليس في ظ .

(٢) في ظ : وربما .

(٣) في الأصل : خطهم .

(٤) ليس في ظ .

(٥) في م و ظ : قيل - كذا ، ولا يتضح في مد .

(٦) في الأصل : عليه .

(٧) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : غيرهم - كذا .

(٨) في م ومد و ظ : صباح .

إلى أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة^١ واحدة أو بآيات يسيرة ،
 فكلما ازداد تحديا^٢ لهم بها و تقريرا بعجزهم عنها تكشف من نقصهم
 ما كان مستورا و ظهر منه ما كان خفيا^٣ ،^٤ فحين لم يجدوا حيلة و لا حجة
 قالوا له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف^٥ . فلذلك يمكنك
 ه ما لا يمكننا ؛ قال : فهاتوها مفتريات^٦ ، فلم يرم^٧ ذلك خطيب و لا طمع
 فيه شاعر و لا طبع فيه لتكلفه ، و لو تكلفه / لظهر ذلك ، و لو ظهر لوجد
 من يستجده^٨ و يحامى عليه^٩ و يكابر فيه و يزعم أنه قد عارض و قابل
 و ناقض ، فدل ذلك العاقل^{١٠} على عجز القوم مع كثرة كلامهم و اتساع
 لغتهم و سهولة ذلك عليهم و كثرة شعرائهم و كثرة من^{١١} هجاه منهم

/ ٤١

(١) العبارة من هنا إلى « بعزمهم » ليست في ظ .

(٢) من م و مد ، وفي الأصل : تحدنا .

(٣) من م و ظ ، و لا يتضح في مد ، وفي الأصل : خطيا .

(٤) العبارة من هنا إلى « ما » ليست في ظ .

(٥) في الأصل وم : لا تعرف ، و لا يتضح في مد ، وفي ظ : لا يعرف ، والظاهر

لا نعرف - بنون الجمع .

(٦) في م : مقترنات - كذا .

(٧) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : فلم يدم .

(٨) في ظ : تستجده .

(٩) ليس في مد .

(١٠) كذا ، والظاهر : للعاقل .

(١١) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : ما .

و عارض^١ شعراء أصحابه و خطباء أمته ، لأن سورة واحدة و آيات
يسيرة كانت أنقض^٢ لقوله ٣ و أفسد لآمره و أبلغ في تكذيبه و أسرع
في تفريق أتباعه من بذل النفوس و الخروج من الأوطان و إنفاق الحرائب ؛
و هذا من جليل التدبير الذى لا يخفى على من هو دون قريش و العرب
في العقل و الرأى بطبقات ، و لهم القصيدة^٤ العجيب و الرجز الفاخر^٥ .
و الخطب الطوال البليغة و القصار الموجزة ، و لهم الاشباع^٦ و المزدوج
و اللفظ المنثور ، ثم يتحدى به أقصاهم^٧ بعد أن ظهر^٨ عجز أدناهم ؛
فحال أكرمك^٩ الله أن يجتمع هؤلاء . كلهم على الغلط فى الأمر الظاهر

(١) قال أبو حيان: « فاتوا بسورة » طلب منهم الإتيان بمطلق سورة و هى القطعة
من القرآن التى أقلها ثلاث آيات فلم يقترح عليهم الإتيان بسورة طويلة فيتعننوا
فى ذلك بل سهل عليهم و أراح عليهم بطلب الإتيان بسورة ، و هذا هو غاية
التبكيث و التخجيل لهم ، فاذا كنتم لا تقدرون أنتم ولا معاضدوكم بالإتيان
بسورة من مثله فكيف تزعمون أنه من جنس كلامكم و كيف يلحقكم فى ذلك
ارتياح أنه من عند الله - انتهى كلامه .

(٢) فى م : انقص - بالصاد المهملة .

(٣) فى م : لقومه .

(٤) فى م : القصيدة .

(٥) ليس فى ظ .

(٦) من م ، و لا يتضح فى مد ، و فى الأصل و ظ : الاشباع .

(٧) العبارة من هنا إلى « الكشوف » كررها ثانياً فى الأصل .

(٨) من ظ ، و فى الأصل و م : اظهر ، و لا يتضح فى مد .

(٩) جملة دعائية .

و الخطاء المكشوف البين مع التقريع بالنقص و التوقيف على العجز و هم^١
 أشد الخلق ألفة و أكثرهم مفاخرة و الكلام سيد^٢ عليهم^٣ و قد احتاجوا
 إليه و الحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيف بالظاهر !
 و كما أنه محال أن يطبقوا ثلاثاً و عشرين سنة على الغلط في الأمر الجليل^٤
 . المنفعة فكذلك أيضاً محال أن يتركوه و هم يعرفونه و يحدون السيل إليه
 و هم يذلون^٥ أكثر منه - انتهى . قُتِبَ بهذا عجزهم و خرس قطعاً إفصاحهم
 و رمزهم و طأطأ^٦ ذلاً^٧ كبرهم و عزمهم ، و كيف يمكن المخلوق مع تمكنه
 في سمات النقص و دركات الافتقار و الضعف معارضة من اختص بصفات

(١) قال البيضاوى : و في الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه : الأول ما فيها
 من التحدى و التحريض على الجدل و بذل الوسع في المعارضة بالتقريع و التهديد
 و تعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصر سورة من سور القرآن ثم انهم
 مع كثرتهم و اشتهارهم بالفصاحة و تهالكهم على المضادة لم يتصدوا للمعارضة
 و التجأوا إلى جلاء الوطن و بذل المهج ، و الثاني أنها تتضمن الإخبار عن الغيب
 على ما هو به فانهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه عادة سيما و الطاعنون فيه
 أكثف من الذابين عنه في كل عصر ، و الثالث أنه عليه الصلاة والسلام لو شك
 في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة مخافة أن يعارض فتدحض حجته -
 انتهى كلامه .

(٢) كذا في النسخ كلها ، ولكن الملائم هنا : سند .

(٣) في ظ و م و مد : عملهم .

(٤) كرده في الأصل ثانياً .

(٥) في ظ : يذلون - كذا بالمدال المهمة .

(٦) في م : دلاً .

الكمال و تعالى عن الانداد^١ و الاشباه^٢ و الاشكال .

و قد اختلف الناس في سبب الإعجاز و أحسن ما وقفت عليه من ذلك

ما نقله الإمام بدر الدين الزركشى الشافعى في كتابه البرهان عن الإمام

أبى سليمان الخطابى - و قال : و إليه ذهب الأكثرون من علماء النظر -

أن وجه الإعجاز فيه ٣ من جهة ٣ البلاغة لكن صعب عليهم تفصيلها^٥ .

و وضعوا فيه إلى حكم الذوق^٥ ، قال^٦ : و التحقيق^٧ أن أجناس الكلام

مختلفة و مراتبها في درجات البيان متفاوتة ، فمنها البلغ الرصين / ٤٢/

الجزل ، و منها الفصيح القريب السهل ، و منها الجائز الطلق الرسل ؛

(١) في الأصل : الاندل - كذا .

(٢) ليس في م و مد و ظ .

(٣-٣) في الأصل مكرر .

(٤) ليس في م .

(٥) في م : الزوق - كذا بالزاي .

(٦) فوته في ظ : اى الخطابى .

(٧) و في مقدمة البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى : اختلفوا فيما به إعجاز القرآن ،

فمن توغل في أساليب الفصاحة و أفانينها و توقل في معارف الآداب و قوانينها

أدرك بالوجدان أن القرآن أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها و نهاية من

البلاغة لا يمكن أن يحام عليها ، فعارضه عنده غير ممكن للبشر ، و لا داخله تحت

القدر ؛ و من لم يدرك هذا المدرك و لا سلك هذا المسلك رأى أنه من نمط كلام

العرب و أن مثله مقدور لمنشئ الخطب ، فإعجازه عنده إنما هو بصرف الله تعالى

إياهم عن معارضته و مناضلته و إن كانوا قادرين على مماثلته .

و هذه 'الاقسام' هي الكلام' الفاضل المحمود، فالقسم الأول أعلاه'
 و القسم ٢ الثاني أوسطه و القسم ٣ الثالث أدناه و أقربيه؛ فحازت بلاغات
 القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة و أخذت من كل نوع
 شعبة، فانظم لها بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفى
 الفخامة و العذوبة، و هما على الانفراد فى نعتيهما كالمضادين لأن' العذوبة
 نتاج السهولة و الجزالة و المتانة' يعالجان نوعا من الزعورة، فكان اجتماع
 الأمرين فى نظمه مع نبوكل واحد منهما عن' الآخر فضيلة خص بها
 القرآن لتكون^٧ آية بينة لئيه صلى الله عليه وسلم، وإنما تعذر على البشر
 جميعا ٢ الإتيان' بمثله لأموور، منها أن عليهم لا يحيط بجميع أسماء اللغة
 العربية و أوضاعها التى هى ظروف المعانى، ولا تدرك أفهامهم جميع معانى
 الأشياء المحمولة على تلك الألفاظ، ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع
 وجوه النظم التى^٨ بها يكون اتلافها و ارتباط بعضها ببعض، فيتوصلوا

(١ - ١) فى م و مد و ظ : اقسام الكلام .

(٢) فى الأصل، و م و ظ : اعلاها، ولا يتضح فى مد .

(٣) ليس فى م و مد و ظ .

(٤) من م و مد و ظ، وفى الأصل : من .

(٥) من م و مد و ظ، وفى الأصل : المتانة - كذا .

(٦) فى م : على .

(٧) فى ظ و مد : ليكون .

(٨) من م و مد و ظ، وفى الأصل : الذى .

باختيار الأفضل من الأحسن من وجوها^١ إلى أن يأتوا بكلام مثله ،
وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة لفظ حامل ومعنى به قائم
ورباط^٢ لهما ناظم ؛ وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية
الشرف والفضيلة حتى لا ترى شيئا من الالفاظ أفصح ولا أجزل ولا
أعذب من ألفاظه ، ولا ترى نظما أحسن تأليفا^٣ وأشد تلاؤما وتشاكلا^٤ ه
من نظمه ؛ وأما معانيه فكل ذى لب يشهد له بالتقدم في أبوابه والترقى
إلى أعلى درجاته ، وقد توجد هذه الفضائل الثلاث على التفرق في أنواع
الكلام ، فاما أن يوجد مجموعه في نوع واحد منه فلم توجد إلا في كلام
العليم القدير ، فخرج من هذا أن^٥ القرآن إنما^٦ صار معجزا لأنه جاء بأفصح
الالفاظ في أحسن نظم التأليف ، مضمنا / أصح المعاني من توحيد الله ١٠ / ٤٣
تعالى وتنزيهه له في صفاته ، ودعاء إلى طاعته وبيان لطريق عبادته ، في
تحليل وتحريم وحظر وإباحة ، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف
ونهي عن منكر ، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق وزجر عن مساوئها ،
واضعا كل شيء منها موضعه الذى لا يرى شيء^٧ أولى منه ولا يتوهم

(١) في م : وجوها - كذا .

(٢) في ظ : ارتباط .

(٣) زيد في م : لا .

(٤) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : يشكلا - كذا .

(٥) ليس في ظ .

(٦) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : الا ، وهو محرف « انما » فصحيح .

(٧) في ظ و م : شيئا .

في صورة العقل أمر أليق به منه ، مودعا أخبار القرون الماضية وما نزل
من مثلات الله بمن مضى وعاند منهم ، منبثا عن الكوأن المستقبلية في
الاعصار الآتية من الزمان ، جامعا في ذلك بين الحجة والمحتج له
والدليل والمدلول عليه ، ليكون ذلك أوكدا للزوم ما دعا إليه ، وأنبا
٥ عن وجوب ما أمر به ونهى عنه ، و معلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور
والجمع بين أشتاتها حتى تنتظم وتسق أمر تعجز عنه قوى البشر ولا تبلغه
قدرتهم ؛ فانقطع الخلق دونه وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في
شكله ، ثم صار المعاندون له يقولون مرة : إنه شعر - لما رأوه منظوما -
ومرة : إنه سحر - لما رأوه ' معجوزا عنه غير مقدور عليه ، وقد كانوا
١٠ يحدون له وقعا ' في القلوب وفزعا في النفوس يريهم^٣ ويحيرهم ، فلم يتمالكوا
أن يعترفوا به نوعا من الاعتراف ' ، ولذلك قالوا : إن له لحلاوة وإن عليه

(١) في ظ : رواه .

(٢) في ظ : موقعا .

(٣) في ظ : يريهم .

(٤) وفي البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : فن أدرك إعجازه فوفق أسلم بأول
سماع سمعه أبو ذر رضي الله عنه ، قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من
أوائل فصات آيات فأسلم للوقت ، وخبره في إسلامه مشهور ، ومن أدرك
إعجازه وكفر عنادا عتبة بن ربيعة وكانت من عقلاء الكفار حتى كان يتوهم
أمية بن الصلت أنه هو يعنى عتبة يكون النبي المنبعث في قريش ، فلما بعث الله
بهذا صلى الله عليه وسلم حسده عتبة وأضرابه مع علمهم بصدقه وأن ما جاء به
معجز ، وكذلك الوليد بن المغيرة ، روى عنه أنه قال لبني مخزوم : والله لقد =

اطلاوة، وكانوا مرةً بجهلهم يقولون: إنه 'واساطير الاولين اكتبها فهي تملئ عليه بكرة واصيلا'، مع علمهم أن صاحبه أمي وليس بحضرة من يملئ أو يكتب في نحو ذلك من الأمور التي أوجبها العناد والجهل والعجز - انتهى .

وأول كلامه يميل إلى أن الإعجاز بمجرد النظم من غير نظر إلى المعنى، و آخره يميل إلى أنه بالنظر إلى النظم والمعنى معا من الحيثية التي ذكرها، وهو الذي ينبغي أن يعتقد لكن في التحدى بسورة واحدة و أما بالعرش ٢ فبالنظر إلى البلاغة في النظم فقط - نقله البغوي في تفسير سورة هود عن المبرد وقد مر آنفا مثله في كلام الجاحظ .

وقال الأستاذ أبو الحسن الحرالي في مفتاح الباب المقفل الباب ١٠ الأول في علو بيان القرآن على بيان الإنسان : اعلم أن بلاغة البيان تعلو على قدر علو المبين ، فعلو بيان الله على بيان خلقه بقدر علو الله على خلقه ، فيبان كل مبين على قدر إحاطة علمه ، فاذا أبان الإنسان عن الكائن أبان بقدر ما يدرك منه وهو لا يحيط به علمه فلا يصل إلى غاية البلاغة = سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن ! إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أسفله لمغدق ، وإنه يعلو ولا يعلى ، ومع هذا الاعتراف غلب عليه الحسد والأشرحتى قال ما حكى الله عنه « ان هذا الاسحر يؤثر ان هذا الاقول البشر » .

(١) ليس في ظ .

(٢) سورة ٢٥ آية .

(٣) من م ومد ، وفي الأصل و ظ : العثر .

(٣) في م : على ، وهو كما ترى .

فيه بيانه ، وإذا أنبأ عن الماضي فبقدر ما بقي من ناقص عليه به كائنا في ذكره لما لزم الإنسان من نسيانه ، وإذا أراد أن يفتي عن الآتى أعوزه البيان كله إلا ما يقدره أو يزوره ؛ فيانه في الكائن ناقص وبيانه في الماضي أنقص وبيانه في الآتى ساقط . بل يريد الانسان ليفجر امامه ٣٥ ، و بيان الله سبحانه عن الكائن بالغ إلى غاية ما أحاط به عليه . قل انما العلم عند الله ، وعن المنقطع كونه بحسب إحاطته بالكائن وسبحانه من النسيان . لا يضل ربى ولا ينسى ٥٠ ، وعن الآتى بما هو الحق الواقع . فلتنقص عليهم بعلم وما كنا غائبين ٥١ ، والوزن يومئذ الحق ٥٢ ، والمبين الحق الذى لا يوهن بيانه إيهام نسبة النقص إلى بيانه ٥٣ ، والإنسان يتهم نفسه فى البيان ويخاف ١٠ أن ينسب إلى العى فيقصد استقراء البيان ويضعف مفهوم بيانه ضعفا من مته ومفهوم بيان القرآن أضعاف أضعاف أنبائه و قل ما ينقص عن نظيره - انتهى .

وقال الإمام محمد بن عبد الرحمن المراكشى^٥ الألكه فى شرح نظمه

(١) فى ظ : ينباء - كذا .

(٢) فى ظ : الآتى .

(٣) ٧٥ آية ٥ .

(٤) سورة ٦٧ آية ٢٦ .

(٥) سورة ٢٠ آية ٥٢ .

(٦) سورة ٧ آية ٧ و ٨ .

(٧) فى مد : بيان .

(٨) فى ظ : المراكشى ، وزاد بعده « فى » .

لمصباح ابن مالك في المعاني والبيان ما يصلح أن يكون متنا^١ و جملة^٢ و ما تقدم شرحا له و تفصيلا قال : الجهة المعجزة في القرآن تعرف بالتفكر في علم البيان وهو كما اختاره جماعة في تعريفه ما يحتز به^٣ عن الخطأ في تأدية المعنى و عن تعقده ، و تعرف به وجوه تحسين الكلام^٤ بعد رعاية^٥ تطبيقه^٦ لمقتضى الحال ، لأن جهة إعجازه ليست مفردات ألفاظه و إلا لكانت قبل نزوله معجزة ، هـ ولا مجرد تأليفها و إلا لكان كل تأليف معجزا ، ولا إعرابها و إلا لكان كل كلام معرب معجزا ، ولا مجرد أسلوبه و إلا لكان الابتداء بأسلوب الشعر معجزا - و الأسلوب الطريق - و لكان هديان^٧ مسيلة معجزا ، ولأن الإعجاز يوجد دونه أى الأسلوب في نحو « فلما استئسوا منه خلصوا نجيا » ، فاصدع بما تؤمر^٨ ، ولا بالصرف عن معارضته ، لأن تعجبهم كان^٩ من فصاحته ، ولأن ١٠ مسيلة و ابن المقفع و المعرى و غيرهم قد تعاطوها فلم يأتوا إلا بما تمجده^{١١} الأسماع

(١-١) ليس في ظ .

(٢) ليس في ظ .

(٣-٣) في مد : بقدر غاية .

(٤) في م : تطبيقه .

(٥) من م و مد ، وفي الأصل و ظ : هديان - كذا .

(٦) سورة ١٢ آية ٨٠ .

(٧) سورة ١٥ آية ٩٤ .

(٨) من م و مد ، ولا يتضح في الأصل ، وفي ظ : كانت - كذا .

(٩) في ظ : يمجده .

١ تنفر^١ منه الطباع ويضحك منه في أحوال^٢ تركيه و^٣ يهان بتلك^٤
 الاحوال، أعجز البلغاء وأخرس الفصحاء؛ فعلى إعجازه دليل إجمالي
 وهو أن العرب عجزت عنه وهو بلسانها فغيرها أخرى، ودليل
 تفصيلي^٥ مقدمته^٦ التفكير في خواص تركيه، ونتيجته العلم^٧ بأنه تنزيل
 من المحيط بكل^٨ شيء علما^٩ - انتهى . وسيأتى إن شاء الله تعالى في أواخر
 العنكبوت^{١٠} ما ينفع ههنا وأشار سبحانه في تهديدهم^{١١} بقوله « فاتقوا النار »^{١٢}
 " كذا قال الخرائي، وهي " جوهر لطيف يفرط لشدة لطافته في تفريط

(١) في ظ : ينفر .

(٢) في م : احوال - كذا .

(٣-٤) كذا في ظ ، وفي الأصل وم : بهاى ، وزيد بعده في م : بذلك .

(٤) في ظ : تفصيله .

(٥) في ظ : قدمته - كذا .

(٦) بهامش ظ : علما - وكتب عليه « صح » .

(٧) في ظ : لكل ، ولا يتضح في الأصل .

(٨) ليس في ظ .

(٩) زيد في ظ : و .

(١٠) في ظ : تصديهم .

(١١) زيد في م ومدة « ايجازا و تهويلا كما مر العناد لا غناؤه به (ليس في مده)
 عن أن يقال فاتركوا عنادكم لئلا تعذبوا بالنار التي صفتها .

(١٢-١٣) في ظ : وهي كما قال الخرائي . وقال أبو حيان : « فاتقوا النار »

جواب للشرط وكنى به عن ترك العناد لأن من عاند بعد وضوح الحق له
 لاستوجب العقاب بالنار، واتقاء النار من نتائج ترك العناد ومن لوازمه - انتهى

المتجمد بالحر المفرط وفي تجميد^١ المتمتع بالبرد المفرط . وقال غيره:
 جسم لطيف مضى^٢ حار من شأنه الإحراق^٣ التي وقودها، أي الشيء الذي^٤
 يتوقد^٥ ويتأجج^٦ به «الناس والحجارة» التي هي أعم من أصنامهم^٧
 التي قرونوا بها أنفسهم في الدنيا إلى أنهم لم يقدرُوا على المعارضة واستمروا
 على التكذيب، كانوا معاندين ومن عاند استحق النار، و^٨ إلى أنهم إذا
 أحرقوا فيها أوقد عليهم بأصنامهم تعريضا^٩ بأنها وإن كانت في الدنيا
 لا ضرر فيها ولا نفع باعتبار ذواتها فهي في الآخرة ضرر لهم بلا نفع
 بشفاعة ولا غيرها؛^{١٠} وتعريف النار و صلة الموصول لأن أخبار القرآن
 بعد^{١١} ثبوت أنه من عند الله معلومة مقطوع بها فهو من باب تنزيل الجاهل
 منزلة العالم تنبيها على أن ما جهله لم يحمله أحد .

١٠

(١) في مد: تقريط .

(٢) في ظ: التي .

(٣) من م ومد، وفي الأصل و ظ: توقد .

(٤) من م ومد، وفي الأصل و ظ: تتأجج .

(٥-٥) ليست في مد و ظ، وفي تفسير البيضاوي: والوقود بالفتح ما توقد به
 النار وبالضم المصدر، «والحجارة» وهي جمع حجر والمراد بها الأصنام التي
 نحتوها وقرونوا بها أنفسهم وعبدوها طمعا في شفاعتهم والانتفاع بها واستدفاع
 المضار بمكانتهم، ويدل عليه قوله تعالى «وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»
 وعذبوا بما هو منشأ جرمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه .

(٦) من ظ، وفي الأصل و م ومد: تعريفا .

(٧) العبارة من هنا إلى «أحدا» ليست في ظ . وفي مد: لا يحمله - مكان: لم يحمله .

(٨) في م: تعد - كذا .

وقال الحرالي : الحجارة ما تحبّر أى اشتد تصامم أجزائه من الماء والتراب ، « و اتقوا ، أى توقفوا عن هذه التفرقة بين الله ورسوله حيث تدعون لربوبيته و ترتابون فى رسوله ، فالنار معدة للعذاب بأشد التفريق لألطف الأجزاء الذى هو معنى الحرق لمن فرق وقطع ما يجب وصله ،

هـ أى لما فاتكم التقوى بداعى العلم فلا تفتكم التقوى بسائق الموضع المخصوص المناسب عذابه لفعلكم ، فانها نار غذاؤها واشتعالها بالكون كله أنها تركيا وهم الناس الملائمون لمارجها بالنوس وأطرفه وأجمده وهى الحجارة فهى تسع ما بين ذلك من باب الأولى ، وفيه

(١) من م ، وفى الأصل ومد : تضام - بالضاد المعجمة .

(٢) ليس فى ظ فقط .

(٣) فى م : لسائق .

(٤) بهامش ظ : أى الوجع السابق وهو النار .

(٥ - ٥) فى ظ : كلما نهاه .

(٦) فى ظ : لا رجح .

(٧) فى ظ : ادنى انكون كما .

(٨) كذا فى الأصل ، وفى م ومد و ظ : هو .

(٩) قال المهاشمى فى تفسيره « فاتقوا النار التى » هى أثر غضب الله ، « وقودها » أى ما تنقد بها ابتداء « الناس والحجارة » مع أنها سببا انطفاء نيران الدنيا ، فذلك من غاية شدة حرارتها ، ولا يترانى التعذيب بها عن موتكم لأنها « أعدت » أى هيئت « للكافرين » أى لتعذيبهم قبل خلقهم فضلا عن كفرهم ومعاصيهم ، لأنه غضب عليهم فى الأزل لخوفهم به - انتهى . وقال الشريبنى الخطيب : وأيضا حجارة الكبريت أشد حرا وأكثر التهابا وتزيد على غيرها من الأحجار سرعة الإيقاد وتن الرياح وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأمدان - انتهى . =

إشعار بُمُنتها وقوتها وأنها بحكم هذا الوسع للاتصاق^١ بخلق^٢ يعق
ولست كنار الدنيا التي غذاؤها من ضعيف الموالد وهو النبات ولا
تفعل^٣ في الطرفين إلا بواسطة و كان غذاؤها وقودها النبات إذ كانت
منقذة^٤ منه كما قال « الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا » ،
وتقول^٥ العرب : في كل شجر نار واستمجد المرخ^٦ والعفار^٧ ، وذلك على حكم
ما تحقق أن الغذاء للشيء مما منه أصل كونه وقال « وقودها ، لأن النار
أشد فعلها في وقودها لأن^٨ بتوسطه تفعل فيما سواه ، فإذا كان وقودها
محرقها كانت فيه أشد « عملا لتقويها » به عليه ، ويفهم اعتبارها بنار الدنيا

= و قال أبو البركات عبد الله النسي : ومعنى قوله تعالى « وقودها الناس
والحجارة » أنها نار ممتازة عن غيرها من النيران بأنها تنقد بالناس والحجارة
وهي حجارة الكبريت فهي أشد توقدا وأبطأ نموذا وأتق رائحة وألصق
بالبدن ، أو الأصنام المعبودة فهي أشد تحسرا .

(١) في م : لاتصاق .

(٢) في ظ : لخلق .

(٣) في م : لا يفعل .

(٤) من ظ ، وفي الأصل م وم : منقذة - كذا .

(٥) سورة ٣٦ آية ٨٠ .

(٦) في م : يقول .

(٧) من م وم مد و ظ ، وفي الأصل : المرح .

(٨) من م وم مد ، وفي الأصل و ظ : العفار - بالقاف .

(٩) كذا في النسخ كلها ، والظاهر : لأنها .

(١٠ - ١٠) في ظ قط : تقومها .

انقداحها' من أعمال المجزيين بها و من كونهم ، فهم منها مخلوقون و بها معتذون إلا أنها منطقية الظاهر في الدنيا متأججة في يوم الجزاء و مثال كل مجزى منها بمقدار ما في كونه من جوهرها .

قلت : و يؤيده « ان المبشرين كانوا اخوان الشيطين » ، أى في أن

٥. الغالب عليهم العنصر النارى المفسد لما قاله ٣ « الم تر انا ارسلنا الشيطين على الكافرين توزم اذا » ، قال : و في ذكر الحجارة إفهام عموم البعث و الجزاء لما حوته السماء و الارض و أن كل شيء ليس الثقلين فقط يعمه القسم بين الجنة و النار كما عمه القسم بين الخيث و الطيب ؛ و إنما اقتصر في مبدإ عقيدة الإيمان على الإيمان ببعث الثقلين و جزائهم تيسيراً و استفتاحاً ، ١٠. و ما سوى ذلك فمن زيادة الإيمان و تكامله كما قال « ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم » ، و من العلماء من وقف بايمانه على بعث الثقلين و جزائهما ، حتى أن منهم من ينكر جزاء ما سواهما و يتكلف تأويل مثل قوله عليه السلام : يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء - انتهى .

و لما تم ذلك و كان « الناس ، عاماً للكافر و غيره كان كأنه قيل :

١٥ هذه النار لمن ؟ فقيل ٦ « اعدت » ، أى هيئت و أكملت قبل زمن استعمالها

(١) كذا في الأصل و م و مد ، و في ظ : ان قداحها - كذا .

(٢) سورة ١٧ آية ٢٧ .

(٣) في م : ناله .

(٤) سورة ١٩ آية ٨٣ .

(٥) في م و ظ : تيسراً .

(٦) سورة ٤٨ آية ٤ .

(٧) من م ، و في الأصل و مد و ظ : لقيل .

و تقاد^١ للجهول لأن المشتكى^٢ إذا جهل فاعله كان أنكأ^٣ للكافرين ، فبين أنها موجودة مهياة لهم^٤ ولكل من اتصف بوصفهم وهو ستر ما ظهر من آيات الله . قال الحرالي : وهي عدة الملك الديان لهم بمنزلة سيف الملك من ملوك الدنيا - انتهى . ولما ذكر ما^٥ لهم ترهيبا اتبعه ما للمؤمنين ترغيبا فقال صارفا وجه الخطاب بالرحمة إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم عاطفا ه على ما تقديره : فأنذرهم بذلك ، ولكنه طواه لأن السياق الاستعطاف^٦ « و بشر » . و البشرى قال الحرالي إظهار غيب^٧ المسرة بالقول « الذين آمنوا » أى صدقوا الرسل وعملوا ، قال الحرالي : من العمل وهو فعل بُنى على علم^٨ أو زعمه « الصلحت » من الأقوال والأفعال ، قال الحرالي : جمع صالحة ،

(١) العبارة من هنا إلى « انكأ » ليست في ظ .

(٢) في م ومد : بيان .

(٣) في م ومد : المنكر .

(٤) من م ومد ، وفي الأصل : انكأ .

(٥) وفي البيضاوى : هيات لهم وجعلت عدة (و العدة ما أعددت لحوادث

الدهر من المال و السلاح) وقوله « أعدت للكافرين » دل على أن النار مخاوة

معدة لهم الآن - انتهى .

(٦) لفظة « ما » زيدت من م ومد .

(٧) زيد في م ومد : على لسان نبي الرحمة .

(٨) في م : عيب - كذا بالعين المهملة .

(٩) في م : عمل .

و هو العمل المتحفظ به من مداخل الخلل فيه ، وإذا كانت النشوى لهؤلاء .
 فالؤمنون أحق بما فوق البشرى ، وإعما يبشر من يكون على خطر ،
 والمؤمن مطمئن فكيف بما فوق ذلك من رتبة الإحسان إلى ما لا عين
 رأت ولا أذن سمعت ، وما لا يناله^١ علم نفس ولا خطر على قلب بشر .
 ولما ذكر المبشر اتبعه المبشر^٢ به فقال^٣ : « ان لهم جنّات ، أى متعددة ،
 قال الحرالى : لتعدد رتب أفعالهم التى يطابق الجزاء ترتيبها و تعددها
 [كما - °] قال عليه الصلاة والسلام^٤ التى سألت عن ابنها : إنها جنان وإن

(١) من م ومد ، وفى ظ : لهم ، والأصل مطموس .

(٢) فى م : يباله - كذا .

(٣) ليس فى ظ فقط .

(٤) قال النسفى : سنة الله فى كتابه أن يذكر الترغيب مع التهيب تنشيطا
 لا اكتساب ما يزلف و تثبيطا عن اقتراف ما يتنف ، فلما ذكر الكفار وأعمالهم
 وأوعدهم بالعقاب فقاء بذكر المؤمنين وأعمالهم و تبشيرهم بقوله : و بشر
 الآية ، و البشارة الإخبار بما يظهر سرور المحبوبة ، و المأمور بقوله « و بشر »
 الرسول عليه السلام أو كل أحد ، وهذا أحسن لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه
 ونخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على البشارة - انتهى . والصالحات
 نحو الحسنة فى حريها مجرى الاسم ، والصالحات كل ما استقام من الأعمال بدليل
 العقل والكتاب و السنة - تفسير النسفى ج ١ ص ٢٧ .

(٥) ريد من م ومد ، و ليس فى ظ ، ولا يتضح فى الأصل .

(٦) وهى أم حارثة ، بن سراقه اتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت : يا نبى الله^١
 ألا تحببى عن حارثة ؟ و كان قتل يوم بدر أصابه سهم عرب - فان كان =

ابنك أصاب الفردوس الأعلى . وفي التعبير بلهم إشعار بأن ذلك الذي لهم ينبغي لحاقه بذواتهم ليحصل به من كمال أمرهم وصلاح حالهم نحو ما يحصل بكمال خلقهم وتسويتهم . والجنات ٣ مبتهجات للنفوس تجمع ملاذ جميع حواسها، تُجن المتصرف فيها أي تخفيه وتجن وراء نعيمها مزيدا دائما - انتهى .

ثم وصفها بأنها « تجري » قال الحرالي: من الجرى وهو إسراع

في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء؛ قال: يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى - أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه ج ١ ص ٣٩٤ .
(١) في ظ: بانه .

(٢) وفي م: لحاقهم، وفي ظ: لحاق .

(٣) في تفسير النسفي: الجنة البستان من النخل والشجر الكثيف، والتركيب دائر على معنى الستر، وسميت دار الثواب «جنة» لما فيها من الجنان؛ ومعنى جمع الجنة وتنكيرها أن الجنة اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة على جنان كثيرة مرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين، لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنان .

(٤) في م: تخفيه - كذا .

(٥) «تجري من تحتها الأنهار» المراد من تحت أشجارها كما ترى الأشجار النابتة على شواطئ الأنهار الحارية؛ وأنهار الجنة تجري في غير أخدود، وأزهر البساتين ما كانت أشجارها مظلة والأنهار في خلالها مطردة، والجري الاطراد؛ والماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى، ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الأنهار الحارية وقدمه على مائر نعوتها - انتهى .

حركة الشيء ودوامها ، « من تحتها ، أى من تحت غرفها ، والتحت ما دون المستوى ، « الأنهر ، جمع نهر ، وهو المجرى الواسع للماء - انتهى .
 « فاستناد الجرى إليها مجاز ، والتعريف لما عهده السامع من الجنس ' ويحتمل أن يكون المعنى أن أرضها منبع الأنهار ، فَتَحَّتْ كل شجرة و غرفة منبع نهر ، فهى لا تزال غضة يانعة متصلة الزهر والثمر لا كما يجلب إليه الماء وربما انقطع في وقت فاختل بعض أمره . قال الحرالى : وإذا تعرف حال العامل من وصف جزائه علم أن أعمالهم كانت مبنية على الإخلاص الذى هو حظ العاملين من التوليد الذى الماء آيته - انتهى .

فلما كانت الجنان معروفة بالثمار ساق وصفها بذلك مساق ما لا شك ' فيه بخلاف جرى الأنهار فقال : « كلما ، وهى كلمة تفهم تكرر الأمر فى عموم الأوقات « رزقوا منها من ثمرة ، أى ثمرة كانت رزقا « قالوا ، لكونه على صورة ما فى الدنيا « هذا ، أى الجنس لاستحكام الشبه ' « الذى رزقنا من قبل ، أى فى الدنيا ، ٣ ، ولما كان الرزق معلوما ولم يتعلق غرضه بمعرفة الآتى بالرزق بُنِيَ للجهول فقال تعالى عاطفا

(١ - ١) ليست فى ظ .

(٢) فى م : وصف .

(٣) ليست العبارة من هنا إلى « كأنه واحد » فى ظ .

(٤) من م ، وفى الأصل ومد : الرازق - كذا .

(٥) ليس فى مد .

(٦) فى مد : لعرفه .

على ما تقديره لأننا خلقناه على شكل ما كان ليكونوا به أغبط ولمزيتة
أعرف وله أقبل وإليه أميل موحدا للضمير إشارة إلى أنه لاستحكام الشبه
كأنه واحد واتوا به ، أى 'جى' لهم بهذا الجنس المرزوق لهم فى الدارين
فى الجنة من غير تطلب و تشوق و متشابه ، فى مطلق اللون و الجنس
ليظن أنه متشابه فى الطعم ، فيصير فضله فى ذلك بالذوق نعمة أخرى ٣ هـ
والتشابه المراد هنا اشتراك فى ظاهر الصورة ، ٤ والإتيان بأداة التكرار يدل
على أن الشبه يزداد عظمة ٥ فى كل مرة فيزداد العجب و جعل الحرالى ٦

(١) زيد فى م و مد : و .

(٢-٢) كذا فى الأصل و م و مد ، ولكن ضرب عليه فى م ، وفى ظ : به ،

وزيد بعدها فى م و مد : وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وغيره ، وزيد
بعدها فى مد : الجنس المرزوق لهم فى الدارين فى الجنة .

(٣) وفى تفسير النسفى : كلما رزقوا من الجنة أى من أى ثمرة كانت من تفاحها
أو رمانها أو غير ذلك رزقا قالوا ذلك . والمعنى هذا مثل الذى رزقنا من قبل
وشبهه بدليل قوله « واتوا به متشابهة » كقولك : أبو يوسف أبو حنيفة - تريد
أنه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته ؛ وإنما كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنيا ولم تكن
أجناسا آخر لأن الإنسان بالمألوف آنس وإلى المعهود أميل ، ولأنه إذا
شاهد ما ساف له به عهد و رأى فيه مزية ظاهرة و تفاوتنا بينا كان استعجابه
أكثر و استغرابه أوفر ، والمعنى أن ما يرزقونه من ثمرات الجنة يأتهم متجانسا
فى نفسه .

(٤) ليست العبارة من هنا إلى « العجب » فى ظ .

(٥) زيد بعده فى مد : مرة .

(٦) زيدت فى م : الجنس المرزوق لهم فى الدارين فى الجنة ، وإيس هذا موضعها .

هذا خاصا بثمار الجنة فقال: من قبل إعلام بأن أشخاص ثمر الجنة وأحاديها لا تميز لأنهما على أعلى صورتها لا تفاوت بأعلى وأدنى ولا يترأخى زمان عودها ، فهي تتخلف لأن قطفها ولا تميز صور المقطوف من الخالف حتى يظن القاطف أن المتخلف عين الأول ؛ فحال ٥ ثمر الجنة كحال الماء الذى هو أصله ، وبسرعة الخلف من ثمر الجنة وأنه متصل جرية^٢ الوجود قال عليه السلام فى عنقود من ثمرها: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا . ويشعر ذلك عند اعتبار العمل به بأن نياتهم فى الأعمال صالحة ثابتة مرابطة حتى جرؤا بها هذا الاتصال وكال الصورة فى الرزق^٣ . ومنه^٤ حديث مرفوع أخرجه الطبرانى عن سهل بن سعد^٥: نية المؤمن خير من عمله . « واتوا به متشابها » أظهر عذرهم فى توهم

(١) من مد ، وفى الأصل وم وظ : يميز .

(٢) من م ومد وظ ، وفى الأصل : جزية .

(٣) هكذا فى الأصل ، وفى م ومد : جزوا ، وفى ظ : خيروا .

(٤) فى مد : الذوق .

(٥ - ٥) من هامش ظ ، وليست فى م ومد ، وثبتت فى الأصل بين السطرين بعد « عمله » .

(٦) وقال المهاشمى فى تفسيره المسمى تبصير الرحمن و تيسير النان : « الانهر » جمع نهر ، وهو المجرى الواسع مما أجروا من أنهار الحكمة إلى ألسنتهم ثم إلى العالم و « كلما رزقوا منها » من تلك الجنات « من ثمرة رزقا » حقيقيا حيا أو عقليا أو خيايا « قالوا هذا » جزء « الذى رزقنا من قبل » من المقامات والأحوال التى هى ثمرات الإيمان والأعمال « و » لما كانت لكل عمل ثمرات =

اتحاد الثمر وعرف بأمتهم من العنا ، لأنه لو تفاوت تبعه الكراهة للأدنى
وتكلف 'الانتقاء الأعلى' وذلك إنما هو لائق بكيد الدنيا لا بنعيم الجنة ،
وقد ذكر بعض العلماء أطراد هذا التشابه في ثمر الجنة وإن اختلفت
أصنافه ٣ ، ويضعفه ما يلزم منه كمال الدلالة في المعنى والصورة في نحو

= متشابهة يفضل بعضها بعضا « اتوا به متشابها » يشبه بعضه بعضا في الصورة مع
التفاوت في الادات - انتهى كلامه . وفي التفسير المظهرى : « هذا » إشارة إلى
نوع ما رزقوا المستمر بتعاقب أفراد « من قبل » أى من قبل هذا يعنى في الدنيا
جعلت متشابهة بثمار الدنيا كيلا يتفر الطبع عن غير المألوف ويظهر الزرية ، وقبل
الثمار في الجنة متشابهة في اللون مختلفة في الطعم والداعى لهم على تكرار هذا القول
كلما رزقوا تبجحهم بما وجدوا من التفاوت العظيم في اللذة والتشابه العظيم في
الصورة . « واتوا به » بالرزق « متشابها » يعنى ثمار الجنة كلها خيار لا رذالة فيها .
(١ - ١) في م : الانتقلا على ، وفي مد : الانتقاء الاعلى - كذا .

(٢) وفي التفسير المظهرى للقاضى محمد ثناء الله العثمانى المظهرى : روى البغوى
بسند عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أهل الجنة
يا كلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبرزون يلهمون
الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس ، طعامهم حشاء ورشحهم المسك - رواه مسلم ؛
والآية محمل آخر أن يكون المعنى هذا ثواب الذى رزقنا من قبل في الدنيا من
المعارف والأعمال ، نظيره في الوعيد « ذوقوا ما كنتم تعملون » روى الترمذى
عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الجنة طيبة التربة ،
عذبة الماء ، وإنها قيعان ، وإن غراسها هذم - يعنى التسبيح والتحميد والتكبير .
قوله تعالى « واتوا به متشابها » أى مماثلا لمعارفهم وطاعاتهم في الشرف =

قوله تعالى «فيهما فاكهة ونخل ورمان» ، وما يجرى مجراه - انتهى .
ولما ذكر المسكن الذي هو محل اللذة واتبعه المطعم المقصود
بالذات و« كانت لذة الدار لا تكمل إلا بأنس الجار » لا سيما المستمتع
به قال « ولهم فيها » أى مع ذلك « ازواج » ، ولما كن على خلق واحد
ه لا نقص فيه أشار إليه بتوحيد الصفة ، وأكد ذلك بالتعير بالتفصيل
إلما بأنه عمل فيه عمل ما يبالغ فيه بحيث لا مطمع فى الزيادة فقال
« مطهرة » . قال الحرالى : و الزوج ما لا يكمل المقصود من الشيء
إلا معه على نحو من الاشتراك والتعاون ، والتطهير / تكرار إذهاب
مجتنب بعد مجتنب عن الشيء ؛ ولما ذكر تعالى الرزق المستثمر من أعمال
١٠ الذين آمنوا وصل به ذكر الأزواج المستثمرة من حال نفوسهم من

/٤٦

= والمزية متفاوتا على حسب تفاوت أعمالهم . (٣) فى ظ فقط : اضافته - كذا .

(١) سورة ٥٥ آية ٦٨ .

(٢-٢) ليست فى ظ .

(٣) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

(٤) وفى التفسير المظهرى : الزوج يقال للذكر والأنثى ، وفى الأصل يقال لما له
قرين من جنسه كزوج الخلف .

(٥) وفى تفسير النفسى : « مطهرة » من مساوى الأخلاق ، لا طمحات
ولا مرحات ، أو مما يختص بالنساء من الحيض والاستحاضة ، وما لا يختص بهن
من البول والغائط وسائر الأقدار والأدناس . ولم تجمع الصفة كالوصوف
لأنها لفتان فصيحتان ، ولم يقل : طاهرة ، لأن مطهرة أبلغ ، لأنها تكون
للتكثير ؛ وفيها إشعار بأن مطهرا طهرهن ، وما ذلك إلا الله عز وجل .

(٦) فى م : المستمرة - كذا .

حسن أخلاقها وجمال صورتها الباطنة في الدنيا، وكانت المرأة زوج الرجل لما كان لا يستقل أمره في النسل والسكن إلا بها - انتهى .
ولما كان 'خوف الزوال أو الانتقال إلى أدنى منفصاً فلا' تروق^١ اللذة^٢ إلا مع الاستقرار^٣، وكان هذا الوصف عاما في جميع الجنان العلى وغيرها قال مقدما للجار إشارة إلى أنهم لا يكونون في جنة إلا وهذه صفتها وأن نعيمهم لا آخر له^٤، وهم فيها^٥، ولما أفاد تقديم الظرف تخصيص الكون بها وعدم الكون في غيرها و كان ذلك معنى الخلود و كان قد يطلق على الإقامة بلا نهاية وعلى طول الإقامة وإن كان له آخر صرح به بيانا بأن المراد ما لا آخر له، إلا لم يفد شيئا جديدا فقال 'خلدون'.

(١-١) في ظ: ذلك الأمر لا. وفي م: 'جوف' مكان 'خوف' و'و' مكان 'او' و'ولا' مكان 'فلا'.

(٢) في م: تذوق.

(٣) ليس في ظ.

(٤-٤) ليست في ظ.

(٥) العبارة من هنا إلى 'جديدا فقال' ليست في ظ و م، وقد ضرب عليها في الأصل ولكن السياق يقتضيها فأثبتناها.

(٦) قال البيضاوي: واعلم أنه لما كان معظم الذات الحسية مقصورا على الساكن والمطاعم والمناكح على ما دل عليه الاستقراء وكان ملاك ذلك كله الثبات والدوام فإن كل نعم جليلة إذا قارنها خوف الزوال كانت منقصة غير صافية من شوائب الألم بشر المؤمنين بها ومثل ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يستلزم به منها وأزال عنهم خوف الفوات بوعد الخلود ليدل على كمالهم في التنعم والسرور.

والخلود طول الإقامة بالقرار، و سياق الامتان أغنى^١ عن تقييده
بالتأيد و الدوام .

و لما ثبت بعجزهم عن المعارضة أن هذا الكلام كلامه سبحانه ثبت
أن ما فيه من الأمثال أقواله فهددهم في هذه السورة المدنية على العناد
و تلاه بالآية التي أخبر فيها بأن ثمار الدنيا و أزواجها و إن شابهت ما في
الجنة بالاسم و بعض الشكل فقد باينته بالطعوم و الطهارة و ما لا يعلمه
حق علمه إلا الله تعالى فاضمحلت نسبتها إليها، و كان في ختم الآية
بخلدون إشارة إلى أن الأمثال التي هي أحسن كلام الناس و إن شابهت
أمثاله سبحانه في الاسم و دوام الذكر فلا نسبة لها إليها لجهات لا تخفى^٢
١٠ على المنصف فلم يبق إلا طعنهم بأنها لكونها بالأشياء الحقيرة لا تليق
بكبريائه فين حسنها و وجوب الاعتداد بها و إنعام النظر فيها بالإشارة
بعدم الاستحياء من ضربها لكونها حقا إلى أن الأشياء كلها و إن عظمت
حقيرة بالنسبة إلى جلاله و عظمته و كماله، فلو ترك التمثيل بها لذلك
(١) و الخلد و الخلود في الأصل الثبات المديد - دام أو لم يدم، و لذلك قيل للأثافي
و الأحجار: خوالد، لكن المراد به الدوام ههنا عند الجمهور لما يشهد له من
الآيات و السنن - انتهى . و قال على المهاتمي في تفسيره: « و هم فيها خلدون »
تغلبة الروحانية على أجسامهم و بقاء هيئات الإيمان و الأعمال على أرواحهم
و قلوبهم - انتهى كلامه .

(٢) في م: أغنى - كذا .

(٣) في ظ: لا يخفى ..

لانسد ذلك الباب الذى هو من أعجب العجائب^١ فقال تعالى على طريق ه
الاستنتاج^٢ من المقدمات المسلمات^٣ وأكد سبحانه دفعا لظن أنه يترك
لما لبسوا^٤ به الأمثال التى هى أكشف شئ للأشكال و أجلى في^٥
جميع الأحوال^٦. وقال الحرالى: لما كانت الدعوة تحوج مع التوقف^٧ فيها

(١) وفي م: العجائب .

(٢) وفي م: الاستفتاح، وما في الأصل هو الظاهر .

(٣) العبارة من هنا إلى « الأحوال » ليست في ظ .

(٤) في م ومد: لسوا - كذا . (ه) في م: من .

(٦) قال البيضاوى و اجاد في قوله: لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع
من التمثيل عقب ذلك بيان حسنه وما هو الحق له والشرط فيه وهو أن يكون
على وفق المثل له من الجهة التى تعلق به التمثيل في العظم والصغر والخسة والشرف
دون المثل فان التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب
عنه وإبرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه ،
فان المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة من الوهم ، لأن من طبعه ميل
الحس وحب المحاكاة ، ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت
في عبارات البلاغة وإشارات الحكماء ، فيمثل الحقير بالحقير كما يمثل العظيم بالعظيم
وإن كان الممثل أعظم من كل عظيم لاما قالت الجهمية من الكفار لمّا مثل الله تعالى
حال المنافقين بحال المستوفدين وأصحاب الصيب و عبادة الأصنام في الوهم
والضعف بيت العنكبوت ، و أيضا لما أرشدهم إلى ما يدل على أن المتحدى به
وحى منزل ورتب عليه وعيد عن كفره و وعد من آمن به بعد ظهور أمره
شرع في جواب ما طعنوا به فيه فقال « ان الله لا يستحي » أى لا يترك ضرب
المثل بالبعوضة ترك من يستحي أن يمثل بها لحفارتها - انتهى كلامه .

(٧) في ظ: التوقف .

و الآتي لها إلى تقريب للمهم بضرب الأمثال وكانت هذه الدعوة جامعة
الدعوات وصل بها هذه الآية الجامعة لإقامة الحجة في ضرب الأمثال
وأن ذلك من الحق سبحانه « والله لا يستحي من الحق » ، وليختم ٣
ذكر ما تضمنه صدر السورة من الحروف التي أنزل عليها القرآن
ه بسابعها الذي هو حرف المثل ، وبين تعالى أن مقدار الحكمة الشاهد
للمثل في البعوضة وفيما هو أظهر للحس و أخذ في العلم ، وإنما يجب
الالتفات للقدر لا للمقدار و لوقع المثل على مثله قل أو جل دنا أو علا
فتزده تعالى عما يحده الخلق عندما ينشأ من بواطنهم وهمهم أن يظهروا
أمرا فيتوهمون فيه نقصا فيرجعهم ذلك عن إظهاره قولاً أو فعلاً -
١٠ انتهى . فقال " تعالى « إن الله ، أى المحيط بكل شئ ، جلالاً وعظمة

(١) سورة ٣٣ آية ٥٢ .

(٢) زيد في الأصل : « وليتضمن » ، ولم تكن الزيادة في م و مد و ظ لحذفناها .

(٣) من ظ ، و في الأصل : ليتختم ، و في م و مد : لينتخم .

(٤) زيد في م : الذى .

(٥) في ظ : للثل .

(٦) في م و مد و ظ : احد ، و زيد في مد : بما - كذا .

(٧) في م : لواقع .

(٨) و في ظ : للثل .

(٩) العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست في ظ .

(١٠) في م : امر .

(١١) قال على الهائمي في تفسيره : ولما كان ذكر الدال على مزيد عنايته بنوع =

و كلاً « لا يستحي » أى لا يفعل ما يفعله المستحي من ترك ما يستحي منه .
 و الحياء قال الحرالى انقباض النفس عن عادة انبساطها فى ظاهر
 البدن لمواجهة ما تراه نقصا حيث يتعذر عليها الفرار بالبدن « ان » كلمة
 مدلولها بمن أجريت عليه حقيقة باطن من ذاته و عليه يتصل بها ما يظهرها ،
 و سيويوه رحمه الله يراها اسما ، و عامة النحاة لانعجام معناها عليهم ه
 يرونها حرفا « يضرب » من ضرب المثل و هو ٣ وقع المثل على المثل ،

= الإنسان باصلاح معاشه و معاده بارسال الرسل ، و ذكر النحل و النمل لبيان
 عظيم عنايته بأحقر الأشياء حتى ألهم الأول طريق تحصيل العسل و اثنائى شأن
 سليمان عليه السلام ، و ذكر الذباب و العنكبوت لتحقير الأصنام مرييا لهم حتى
 كأنهم قالوا لو دل إعجازه على أنه كلام الله دل ذكرها على أنه ليس بكلامه ،
 إذ لا يليق لعظمته رد الله عليهم بقوله « ان الله لا يستحي » - انتهى كلامه .

(١) قال أبو حيان الأندلسى : الحياء تغير و انكسار يعتري الإنسان من خوف
 ما يعاب به و يذم ، و محله الوجه ، و منبعه من القلب ، و اشتقاقه من الحياة
 و ضده الفحة ، و الحياء و الاستحياء و الانخزال و الانقياع و الانقلاع متقاربة
 المعنى فتنوب كل واحدة منها مناب الأخرى . و قال النسفى : و لا يجوز على
 القديم التغير و خوف الذم و لكن الترك لما كان من لوازمه عبر عنه ، و يجوز
 أن تقع هذه العبارة فى كلام الكفرة فقالوا : أما يستحيى رب محمد أن يضرب
 مثلاً بالذباب و العنكبوت بغايات على سبيل المقابلة و إطباق الجواب على
 السؤال ؛ و هو فن من كلامهم بديع - انتهى .

(٢) قال اليبضاوى : و « ان » بصالتها مخفوض المحل عند التحليل باصمار من منصوب
 بافضاء الفعل إليه بعد حذفها عند سيويوه .

(٣) و ضرب المثل اعتماله من ضرب الخاتم ، و أصله وقع شئ على آخر .

لأن أصل 'الضرب وقع شيء على شيء، والمعنى أن يوجد الضرب متجددا^١ مستمرا وهذا لا يساويه أن يقال من ضربه^٢ مثلا، فانه يصدق لمثل واحد سابق أو لاحق، وتحقيقه أن المصدر لا يقع^٣ إلا على كمال الحقيقة من غير نظر إلى زمان^٤ ولا غيره وأما بفاعل^٥ فانه يفهم إيقاع الحقيقة من غير نظر أيضا إلى زمان، وبفهمها مع^٦ النظر إلى الزمان مع التجدد^٧ والاستمرار ومع كمال الحقيقة وقبل كمالها عند الشروع فيها وإلى هذا القيد الأخير ينظر قول الحرالي: إن الحياء من أن يضرب المثل استحياء من وقعة في الباطن، والحياء من ضربه المثل استحياء من إظهاره بالقول، فنفى الأصل الأبلغ^٨ الذي ينفيه^٩ يكون نفى الضرب أحق، فليراجع هذا المعنى مع تكرار كلمة ١٠. / ٤٧ «ان» فانها كثيرة الدور^{١٠} / في القرآن جليلة قدر المعنى في مواقعها، وإنما يجري

(١) في مد : امثل .

(٢) و في م : متجرد .

(٣) في م : ضرب .

(٤) و في م : لا يؤثر .

(٥) و في م : الى برهان إلى برهان - كذا .

(٦) في ظ : يفعل .

(٧) و في م : منه .

(٨) في م : التجدر .

(٩) في م : كلا بلغ - كذا .

(١٠) في م : ينفيه .

(١١) و في م : القدر .

على ترك الالتفات إلى موقع معناها ما يقوله النحاة في معنى التقريب إن أن
والفعل في ' معنى المصدر ، والواجب في الإعراب والبيان الإفصاح عن
ترتب معانيهما ، وعند هذا يجب أن تكون ' ان اسما والفعل صلتهما نحو
من وما « مثلاً ما » مثل أمر ظاهر للحس ونحوه ، يعتبر به أمر خفي
يطابقه فيفهم معناه باعتباره و « ما » في نحو هذا الموقع لمعنى الاستغراق ، ه
فهى هنا لشمول الأدنى والأعلى من الأمثال - انتهى . ثم بين ذلك
بقوله « بعوضة » .

وقال الحرالي : ولما كان ضرب المثل متعلقاً بمثل ومثل كان الضرب
واقعا عليهما ، فكان لذلك متعدياً إلى مفعولين : مثلاً ما وبعوضة ، والبعوض
جنس معروف من أدنى الحيوان الطائر مقداراً وفيه استقلال وتام
خلقة^١ ، يشعر به معنى البعض الذى منه لفظه ، لأن البعض يوجد^٢ فيه

(١) في م : مى .

(٢) في مد : يكون .

(٣) في مد : مثل .

(٤) قال البيضاوى : « ما » إتهامية تزيد للنكرة إبهاماً وشياعاً وتسد عنها طرق
التقييد ، واستفهامية هى البتداء ، كأنه لما رد استبعادهم ضرب الله الأمثال قال
بعده : ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل ؟

(٥) وفي م : البعوضة .

(٦) وفي ظ : خلقة .

(٧) في مد و ظ : توجد .

جميع أجزاء الكل فهو بذلك كل ، « فافوقها ، أى من » معنى يكون أظهر منها ، والفاء تدل على ارتباط ما إما تعقيب و اتصال أو تسيب ، فيه هنا إعلام بأقرب ما يليه على الاتصال والتدرج إلى أنهى ما يكون - انتهى . و المعنى أن ذلك إن اعتبر بالنسبة إليه سبحانه كان هو ه و أنتم و غيركم بمنزلة واحدة في الحقارة ، و إن اعتبر بالنسبة إليكم كان الفريقان بمنزلة واحدة في أنه خلق حقير ضعيف صغير من تراب ، و أما شرف بعضه على بعض فأنما كان بتشريف الله له و لو شاء لعكس الحال .

ثم ذكر شأن ' قسمي المؤمنين و الكافرين بقسمي كل منهم في ١٠ قبول أمثاله فقال ٣ مؤكدا بالتقسيم لأن حال كل من القسمين حال المنكر لما وقع للآخر : « فاما » ، قال الحرالي : كأنها مركبة من « ان »

(١) في البيضاوى : ومعناه ما زاد عليها في الجنة كالذباب و العنكبوت ، كأنه قصد به رد ما استنكروه ، والمعنى أنه لا يستحيى ضرب المثل بالعوض فضلا عما هو أكبر منه أو في المعنى الذى جعلت فيه مثلا و هو الصغر و الحقارة بخناحها فانه عليه السلام ضربه مثلا للدنيا ؛ أو ما زاد عليها في القلة كتنجبة النمل لقوله عليه السلام : ما أصاب المؤمن من مكروه فهو كفارة لخطايا حتى تنجبة النملة - انتهى .

(٢) ليس في ظ .

(٣) العبارة من هنا إلى « الآخر » ليست في ظ و مد .

(٤) في مد : الآخر - كذا .

(٥) في تفسير النسفى : و « اما » حرف فيه معنى الشرط و لذا يجاب ' بالفاء ، =

دالة على باطن ذات و د ما ، دالة على ظاهر مبهم ، يؤتى به للتقسيم -
 انتهى . « الذين آمنوا » أى بما ذكرنا أول السورة ، ولما تضمن أما
 معنى الشرط كما فسر سيبويه بهما يكن من شيء أجيب بالفاء فى قوله
 « فيعملون » انه ، أى ضرب المثل « الحق » كائنات « من ربهم » أى المحسن
 إليهم بجميع أنواع الإحسان ، و أنه ما أراد بهم إلا تربيتهم بالإحسان ه
 بضربه على عوائد فضله ، و أما أمثال غيره فان لم يكن فيها نوع من
 الباطل فلا بد فيها من ضرب من التسميح تكون به غير جديرة باسم
 الحق ولا عريضة فيه .

قال الحرالى : لما كان الذين آمنوا بمن بادر فأجاب و كان ضرب
 المثل تأكيد دعوة و موعظة لمن حصل منه توقف حصل للذين آمنوا ١٠
 استبصار بنور الإيمان فى ضرب المثل ، فصاروا عالمين بموقع الحق فيه ،
 و كما استبصر فيه الذين آمنوا استغلق معناه على الذين كفروا و جهلوه

= و فائدته فى الكلام أن يعطيه فضل تأكيد ، و اذا قال سيبويه فى تفسيره :
 مهما يكن من شيء فزيد ذاهب ، و هذا التفسير يفيد كونه تأكيداً و أنه فى معنى
 الشرط ؛ و فى إيراد الجملتين مصدرتين به إجماع عظيم لأمر المؤمنين و اعتداد
 ببلغ بعلمهم أنه الحق و نعى على الكافرين إغفالهم حظهم و رميهم بالكلمة الحقاية .
 (١) العبارة من هنا إلى « قوله » ليست فى ظ و مد .

(٢) زيد فى م و مد : علما نافعاً .

(٣) ليس فى ظ .

(٤) زيد فى م و مد : فيقولون إذعانا و تسليماً « آمنا به كل من عند ربنا » .

(٥) فى م : جهلوا ، و فى مد : جهلوا عنه .

فاستفهموا عنه استفهام إنكار لموقعه - انتهى . فلذا^١ قال « واما الذين كفروا ، أى المجاهرون منهم و المساترون^٢ ، فيقولون ،^٣ أى قولا مستمرا^٤ ما ذا^٥ ، أى الذى^٥ » اراد الله ، الذى هو أجل جليل « بهذا ، الحقير^٦ أى بضربه له^٦ » مثلا ،^٦ أى على جهة التمثيل استهزاء و جهلا^٧ و عنادا^٨ و جفاء^٩ ؛ ثم وصل بذلك ذكر ثمرته عند الفريقين جوابا لسؤال من سأل

(١) فى م : فكذا . (٢) زيد فى م و مد : فيجهلون ذلك .

(٣ - ٤) ليست فى ظ ، و زيد بعدها فى مد : اعتراضا و استهزاء .

(٥) قال على المهاشمي « فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق » أى الثابت الذى لا يمكن تبديله ، إذ لا يمكن بيان حصة الشئ بتمثيله بأعظم الأشياء « من ربهم » أى الذى رباهم بما بين لهم من مراتب الأشياء ليضعوا كل شئ موضعه ، « واما الذين كفروا فيقولون » مع علمهم بحقيقته « ما ذا اراد الله » مع غاية عظمت « بهذا » أى يجعل هذا الحقير مثلا مع أنه لا يناسب عظمته - انتهى كلامه .

(٥ - ٥) ليس فى ظ .

(٦ - ٦) ليست فى ظ .

(٧) قال أبو البركات النسي : و سياق الآية لبيان أن ما استنكره الجهمية من الكفار و استغروبه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروبا بها المثل ليس بموضع الاستنكار و الاستغراب ، لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى و إدناء التوهم من المشاهد ، و لبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الإنصاف و النظر فى الأمور بنظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه لحق و أن الكفار الذين غلب الجهل على عقولهم كابروا و عاندوا و قضاوا عليه بالبطلان و قابلوه بالإنكار ، و أن ذلك سبب هدى للمؤمنين و ضلال للفاسقين .

(٨) زيد فى مد : فالآية من الاحتباك . ذكر أولا العلم دليلا على حذف ضده ثانيا ، و ثانيا الاعتراض دليلا على حذف ضده أولا .

منهم فقال « يضل به كثيرا » أى منهم بأن لا يفهمهم المراد منه فيظنون بذلك الظنون . وقال الحرالى : و كان إضللا لهم ، لأن فى ضرب المثل بما يسبق لهم استزراؤه بنحو الذباب والعنكبوت الذى استزروا ضرب المثل به تطريق لهم إلى الجهالة فكان ذلك إضللا ، وقدم الجواب بالإضلال لأنه مستحق المستفهم ، والإضلال التطريق للخروج ٥ عن الطريق الجادة^٢ المنجية^٣ - انتهى .

« ويهدى به كثيرا » أى ببركة اعتقادهم الخير و تسليمهم له الأمر يهديهم ربهم بإيمانهم فيفهمهم المراد منه و يشرح صدورهم لما فيه من المعارف فيزيدهم به إيمانا وطمأنينة وإيقانا^٤ ، و المهديون^٥ كثير فى الواقع قليل بالنسبة إلى الضالين . ولما كان المقام للترهيب كما مضى فى قوله ١٠ « فاتقوا النار » اكتفى فى المهتدين بما سبق^٦ من بشارتهم و قال فى ذم القسم الآخر وتحذيره : « وما يضل به الا » ، قال الحرالى : كأنها مركبة

(١) فى ظ : و كان .

(٢) فى ظ : البخارة - كذا .

(٣) فى م : المنجية .

(٤) العبارة من هنا إلى « الضالين » ليست فى ظ .

(٥) وفى تفسير النفسى : وأهل الهدى كثير فى أنفسهم وإنما يوصفون بالقلّة بالقياس إلى أهل الضلال ، ولأن القليل من المهتدين كثير فى الحقيقة وإن قلوا فى الصورة :

إن الكرام كثير فى البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا

(٦) وفى م : سيق .

من « إن ، و ، لا ، مدلولها نفى حقيقة ذات عن حكم ما قبلها - انتهى .
 « الفسقين ، أى الخارجين » عن العدل و الخير . وقال الحرالى : الذين
 خرجوا عن إحاطة الاستبصار و جهات تلقى الفطرة و العهد الموثق
 و حسن الرعاية ، لأن الفسق خروج عن محيط كالكم للثمرة و الحجر
 للفارة - انتهى .

ثم بينهم بقوله « الذين ينقضون » من النقض ٣ و هو حل أجزاء الشيء
 بعضها عن بعض « عهد الله » أى الذى أخذهم عليه على ماله من العظمة
 بما ركز فيهم من العقول و نصب لهم من الدلائل و العهد التقدم فى
 الأمر - قاله الحرالى .

(١) وقال البيضاوى : أى خارجين عن حد الإيمان كقوله تعالى « ان المنفقين
 هم الفسقون » من قولهم : فسقت الرطبة عن قشرها - إذا خرجت ، وأصل
 الفسق الخروج عن القصد .
 (٢) فى ظ : الجحرة .

(٣) النقض فسخ التركيب ، وأصله فى طاقات الحبل ، و استعماله فى إبطال
 العهد من حيث أن العهد يستعار له الحبل ، لما فيه من ربط أحد المتعاهدين بالآخر
 و العهد الموثق و وضعه لما من شأنه أن يراعى ويتعهد كالوصية و اليمين ؛ وهذا
 العهد إما العهد المأخوذ بالعقل و هو الحجة القائمة على عباده الدالة على توحيد
 وجوب وجوده و صدق رسوله و عليه نزل قوله تعالى « و اشهدهم على
 انفسهم » أو المأخوذ بالرسول على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق
 بالمعجزات صدقوه و اتبعوه و لم يكتموا أمره و لم يخالفوا حكمه .
 (٤) ليس فى ظ ..

١' ولما كان المراد عهدا خاصا وهو إرسال الرسل عليهم السلام
 أثبت الخبر فقال ٢ من بعد ميثاقه ٣ أى بدلالة الكتب على السنة
 الرسل مع تقريره من الفطر و تسهيله / للنظر، والوثاق شدة الربط
 وقوة ما به يربط - قاله الحرالي ٤. ويقطعون ما امر الله، أى الملك الأعظم،
 ولما كان اليان بعد الإجمال أروع للنفس قال ٥ به، ثم فسرهُ بقوله ٥
 ٥ ان يوصل ٥ أى من الخيرات، قال الحرالي: والقطع الإبادة فى الشيء
 الواحد والوصل مصيرا لتكلمة مع المكمل شيئا واحدا كالذى يشاهد
 فى إيصال الماء ونحوه وهو إعلام بأنهم يقطعون متصل الفطرة ونحوها
 فيسقطون عن مستواها وقد أمر الله أن يوصل ٦ بمزيد علم يتصل بها
 حتى يصل نشؤها إلى آتم ما تنتهى إليه، وكذلك حالهم فى كل أمر ١٠

(١) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

(٢) فى م ومد : الجار .

(٣) قال البيضاوى : الميثاق اسم لما يقع به الوثاقه وهى الاستحكام ، والمراد به
 ما وثق الله به عهده من الآيات والكتب وما وثقوه به من الالتزام والقبول .

(٤) فى م : فسر .

(٥) يحتمل كل طبيعة لا يرضاها الله تعالى كقطع الرحم والإعراض عن موالاة
 المؤمنين والفرقة بين الأنبياء عليهم السلام والكتب فى التصديق وترك
 الجماعات المفروضة وسائر ما فيه رفض خير وتعاطى شرفاته يقطع الوصلة
 بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل - انتهى .

(٦) فى ظ : انتهى - كذا .

(٧) من ظ ، وفى الأصل م ومد : توصل .

يجب أن يوصل فيأتون فيما يطلب^١ فيه الأمر الأكل بضده الانقاص -
 انتهى . « ويفسدون » ؛^٢ ولما قصر الفعل ليكون أعم قال « في الأرض »
 أى بالنكوب^٣ عن طريق الحق . قال الحرالي^٤ : ولما كانت الأرض
 موضوعة للنشئ منها وفيها موضع ظهور عامة الصور الراية^٥ اللازمة
 هـ الجسمية و محل تنشؤ صورة النفس بالأعمال^٦ والأخلاق وكان الإفساد
 نقض الصور كما قال تعالى « وإذا تولّى سعى في الأرض ليفسد فيها
 ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد »^٧ كان^٨ فعلهم فيها من نحو

(١) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : تطلب .

(٢) العبارة من هنا إلى « قال » ليست في ظ .

(٣) بهامش الأصل : أى الاعراض .

(٤) قال على المهائمي في البحر المحيط « وقال الزمخشري : الإفساد في الأرض
 تهيج الحروب والفتن ، قال : لأن في ذلك فسادا في الأرض وانتفاء الاستقامة
 عن أحوال الناس والزروع والمنافع الدينية والدنيوية ، قال تعالى « ليفسد فيها
 ويهلك الحرث والنسل » « تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء »
 والأرض متى كثرت معاصي أهلها وتواترت قلت خيراتها وزعت بركاتها
 ومنع عنها الغيث الذي هو سبب الحياة ، فكان فعلهم الموصوف أقوى الأسباب
 لفساد الأرض وخرابها . و قال : وليس ذكر الأرض لمجرد التوكيد بل في ذلك
 تنبيه على أن هذا المحل الذي فيه نشاطكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم وهو ستره
 أمواتكم .

(٥) فوه في ظ : أى التامية . (٦) في ظ : بأعمال .

(٧) سورة ٢ آية ٢٠٥ .

(٨) بهامش ظ : جواب لما كانه ولما عطف عليها امر لا بدوئه - كذا .

فعلهم في وضع الضد السبقي موضع ضده الأكل و التقصير بما شأنه
التكلم فكان إفسادا لذلك - انتهى .

ولما كان كأنه قيل : إن فعل هؤلاء لقيح جدا فما حالهم ؟ قال
« أولئك » أى الأباعد من الصواب « هم الخسرون » أى الذين
قصروا^١ الخسران عليهم ، والخسارة النقص فيما شأنه النماء - قاله الحرالي ، هـ
ومن المعلوم أن هذا نتيجة ما مضى من أوصافهم . قال الحرالي : ولما كان
الخاسر من كان عنده رأس مال مهياً للنماء والزيادة فنقصه عن سوء
تدبير ، و كان أمرهم في الأحوال الثلاث المنسوقة^٢ حال من نقص ما شأنه

(١) قال النسفي : « الخسرون » أى المغبونون حيث استبدلوا النقص بالوفاء
والقطع بالوصل والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب . وقال البيضاوى :
الذين خسروا باهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياة الأبدية
واستبدال الإنكار والظن في الآيات بالإيمان بها والنظر في حقائقها والاعتباس
من أنوارها واشترء النقص بالوفاء والفساد بالصلاح والعقاب بالثواب .
قال أبوحيان : « أولئك » أى أولئك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة من النقص
والقطع والإفساد « هم الخسرون » وفسر « الخسرون » بالناقصين حظوظهم
وشرفهم وباهالكين . قال القفال : الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا
يجزى عليه .

(٢) من م و ظ ، وفي الأصل و مد : قصر .

(٣) في الأصل : المنشوة - بالشين المعجمة ، وفي م : منسوة ، وفي مد :
المنسوة ؛ ولا يتضح في ظ .

النماء كانوا بذلك خاسرين فلذلك انحتمت الآية بهذا، وأشير إليهم بأداة
البعد لوضعهم في أبعد المواضع عن محل الخير - انتهى .

ولما دعا سبحانه إلى التوحيد ودل عليه وأنذر من أعرض وبشر من
أقبل وذكر حال الفريقين في قبول الأدلة التي زبدتها الأمثال وإبائها
التفت إلى تبكيك المدر لعله يستبصر ، واستمر سبحانه في دلائل التوحيد
حتى قامت قيام الأعلام ونفذت نفوذ السهام حتى تخللت صميم العظام لقد
ظهرت فلا تخفى على أحد إلا على أكفه لا يبصر^٢ القمر في أسلوب مشيراً
إلى البعث منه على التخلص من الخسارة ، وما أبدع افتتاح ذلك عقب
« الحزين » بقوله على طريق التفات المغضب المستعطف المعجب^١ « كيف^٣ »

(١) في ظ : تربيتها .

(٢) في م : لا تبصر ، وفي ظ : لا يعرف ؛ وبهامش الأصل : يعرف - كذا .

(٣) قال المصنف : ثم أشار إلى أن الكفر بكتاب الله لبيانه حقارة ما دونه بطريق
التمثيل بأحقر الأشياء لئلا يبعدوا عظمتة عنايته بأحقر ما للحث على عبادته كفر بالله
لا استدعائه عبادة الغير دون عبادته على أن فيه تكذيب الله و تكذيب ما بين من
كمال معرفته فأنكر الحالة التي يكون عليها الكفر ليكون إنكاراً له بطريق برهاني .
وفي البحر المحيط : قال الزمخشري و تحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم
حال يوجد عليها و قد علم أن كل موجود لا ينفك من حال وصفة عند وجوده
و محال أن يوجد تغير صفة من الصفات كان إنكاراً لوجوده على الطريق البرهاني
انتهى كلامه . قال الفيضاني : استخبار فيه إنكار و تعجيب لكفرهم بإنكار
حال التي يقع الكفر عليها على الطريق البرهاني لأن صدوره لا ينفك عن حال
وصفة فإذا أنكر أن يكون لكفرهم حال يوجد عليها استلزم ذلك إنكار وجوده
فهو أبلغ و أقوى في إنكار الكفر من أن تكفرون و أوثق لما بعده و المعنى
أخبروني على أي حال تكفرون - انتهى .

وقال الحرالي : لما تقدمت الدعوة للناس فأجاب مبادر و توقف متوقف
 فضربت الأمثال فاستدرك وآمن^١ وتمادى متماد على كفره صرف وجه
 الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى وأجرى على لسان لؤم وإنكار،
 فجاء هذا الاستفهام لإيضاح انقطاع العذر في التماهى على الكفر، وجاء
 بلفظ كيف لقصور نظرهم على الكيفيات المحسوسة^٢ فان كيف كلمة هـ
 مدلولها استفهام عن عموم الاحوال التى شأنها أن تدرك بالحواس، فكأنه
 يقال لهم بمدرك^٣ : أى حاسة تماديتم على الكفر بالله ؟ على ما تقتضيه
 صيغة الفعل الدائم فى « تكفرون » انتهى . وقال « بالله » أى مع ظهور
 عظمته و علوه^٤ ، والإنكار الموجب لنفى المنكر^٥ ، كما فى قولك : أتطير
 بغير جناح ، يفيد أنه كان ينبغي أن يكون الكفر فى حيز الممتع لما ١٠
 على بطلانه وصحة التوحيد من الأدلة التى تقوت الحصر، وإنكار حاله
 إنكار لوجوده على طريق البرهان ، لأنه إذا امتنع أن يوجد فى حال
 (١) من مد ، وفى الأصل : آمن - كذا ، وفى م و ظ : آمن .
 (٢) فى م : المحسوسات .
 (٣) كتب فوقه فى الأصل : أى ادراك .
 (٤) العبارة من هنا إلى « مطلقا » ليست فى ظ .
 (٥) وفى تفسير النسفى : كيف « تكفرون » معنى الهمزة التى فى كيف مثله
 فى قولك : اتكفرون بالله ، ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان
 وهو الإنكار والتعجب ، ونظيره قولك : أتطير بغير جناح ؟ وكيف تطير بغير
 جناح ؟ والواو فى « و كنتم امواتا » نطقا فى أصلاب آباءكم للحال و « قد »
 مضمرة . وقال البيضاوى : « كنتم امواتا » أى أجساما لا حياة لها عناصر وأغذية
 وأخلاط ونطقا ومضغا مخلقة وغير مخلقة - انتهى .

من الأحوال امتنع وجوده مطلقا .

قال الحرالي : و اعلى هذا الخطاب فأبعدوا عن تيسيره بذكر اسم « الله »
لما لم يكونوا من أهل قبول التنزل بدعوى اسم الربوبية حيث لم يكونوا
من أجاب مبادرا ولا تاليا حسبا تشعر به آية تحقيق ضرب الأمثال . ولما
جى هذا الخطاب بذكر اسم الله أعقب بذكر الأفعال الإلهية التي هي
غايات من الموت والإحياء المعروف للذين لا ينكر الكفار أمرهما -
انتهى . « و كنتم » أى و الحال ' أنكم تعلمون ' أنكم كنتم « امواتا »
بل مواتا ترابا ٣ ثم نطقا . قال الحرالي : من الموت و هو حال خفاء
و غيب يضاف إلى ظاهر عالم يتأخر عنه أو يتقدمه تفقد فيه خواص
١٠ ذلك الظهور الظاهرة - انتهى . وإطلاق الموت على ما لم تحله حياة مجاز ،
و سرّ التعبير به التنبيه على أنه أكثر ما تكون ' الإعادة ٢ التي ينكرونها
مثل الابتداء ، فلا وجه أصلا لإنكارها مع الاعتراف بالابتداء ، فكيف
و الإعادة دونه « فاحياكم » فصرتم ذوى حس و بطش و عقل ٧ . قال

(١) ليس في م و ظ .

(٢-٢) ليست في ظ .

(٣) ليس في ظ .

(٤) في م و ظ : يكون .

(٥) من م و مد و ظ ، وفي الأصل : ينكروها .

(٦) ليس في م .

(٧) قال البيضاوى : بخلق الأرواح و نفخها فيكم ، وإنما عطف بالقاء لأنه متصل
بما عطف عليه غير مترسخ عنه بخلاف البواق . وقال الهائمي : « و » قد عظمت عنايته
بكم إذ « كنتم امواتا » أى أجساما لا حياة فيها عناصر أو أغذية أو نطقا أو مضغا =

- الحراى : وجاء بالقاء المشعرة / بالتحقيب لما لم يكن لهم معرفة بمهل الموت^١ الذى قبل حياة الولادة ، والحياة تكامل فى ذات ما أدناه حياة النبات بالنمو والاهتزاز مع انفراسه إلى حياة ما يدب بحركته وحسه إلى غاية حياة الإنسان فى تصرفه و تصرفه إلى ما وراء ذلك من التكامل - انتهى^٢ .
- « ثم يميتكم » بعد مد الأعمار والتقلب فى الأطوار فإذا أتم أجساد كالفتنار ه كأنه لم تحل بها حياة ساعة قط ، و بدلتهم بعد الانس بكم الوحشة ، وإثر حبة القرب منكم النفرة ؛ وتمثيل الموت بما نعهده أن طلب الملك كما أنه يحصل به من الروح ما يكاد يتلف وربما أتلّف كان طلب ملك الملوك موجبا للموت . قال الحراى^٣ : وهذه الاحوال الثلاثة أى الموت المعبر به عن
- العدم ثم الحياة ثم الموت معروفة لهم لا يمكنهم إنكارها ، وإذا صح منهم ١٠ الإقرار بحياة موت لزهم الإقرار بحياة موت آخر لوجوب الحكم بصحة وجود ما قد سبق مثله ، كما قال تعالى « أو ليس الذى خلق السموات والأرض = ثم أمواتا بالجهل » فأحياكم « بنفخ الأرواح فيكم وإزال الكتب عليكم » ثم يميتكم « بأذهاب صفات نفوسكم بمقتضى الكتاب وبالموت الطبيعى لا لإعدامكم بل لينقلكم إلى دار أكل من داركم - انتهى .
- (١) ليس فى ظ .
- (٢) ليس فى م .
- (٣) قال البيضاوى : فإن قيل إن علموا أنهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم لم يعلموا أنهم يميتهم ثم إليه يرجعون ، قلت : تمكنهم من العلم بهما لما نصب لهم من الدلائل منزل منزلة عليهم فى إزاحة العذر سيما وفى الآية تنبيه على ما يدل على صحتها وهو أنه تعالى لا قدر أن أحياهم أولا قدر أن يميتهم ثانيا ، فإن بدء الخلق ليس بأهون عليه من إعادته - انتهى .

بقدر على ان يخلق مثلهم' ، وكُنْ ذلك من العلم أن الموت والحياة مزدوجان متضايقان ، وإذا استوفى الموت الأول إحياءه فلا بد من استيفاء الموت الثانى إحياءه أيضا ، لأنه لو لا استقبال الحياة لما كان موتا بل بُطلا وفقدا واضمحلالا ٣ ، لأن حقيقة الموت حال غيب بين يديه ظهور ، والحياة نهاية ثابتة ، والموت مبدأ غيب زائل ، فجنس الموت كله متقضى ونهاية ، والحياة ثابتة دائمة ؛ ولذلك ورد ما صح عنه عليه الصلاة والسلام فى أن الموت يُذبح ، إعلام بانقضاء جنسه و ثبات الحياة ، ولذلك قدم فى الذكر وأعقب بالحياة حيث استغرقتهما كلمة «ال» فى

(١) سورة ٢٦ آية ٨١ .

(٢) وقال الشريينى الخطيب فى السراج المنير : والحياة حقيقة فى القوة الحاسة وما يقتضيها وبها سُمى الحيوان حيوانا ، مجاز فى القوة النامية لأنها من طلائعها ومقدماتها ، وفيما يخص الإنسان من الفضائل كالعلم والعقل والإيمان من حيث أنها كمالها وغايتها ، والموت بازائها يقال على ما يقابلها فى كل مرتبة ؛ مثال ما يقابل الحقيقة قوله تعالى « قل الله يحييكم ثم يميتكم » ومثال ما يقابل المجاز قوله تعالى « اعلموا ان الله يحيى الأرض بعد موتها » وقوله تعالى « او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الناس » .

(٣) قال البيضاوى : فان قيل : كيف يعد الإمامة من النعم المقتضية للشكر ؟ قلت : لما كانت وصلة إلى الحياة الثانية التى هى الحياة الحقيقية كما قال تعالى « وان الدار الآخرة لهى الحيوان » كانت من النعم العظيمة مع أن العدود عليهم نعمة هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها كما أن الواقع حالا هو العلم بها لا كل واحدة من الجمل ، فان بعضها ماض وبعضها مستقبل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا - انتهى .

(٤) من ظ ، وفى الأصل وم ومد : استغرقتها - بالضمير المفرد المؤنث .

قوله «خلق الموت والحياة» و ثبت الخطاب على إقرار الحياة والكمال، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: نعم الجنة لا آخر له، فوجب بظاهر ما أحسه الكفار وباطن ما اقتضاه هذا النحو من العلم بدوره انتشار حياة ثانية^٣ بعد ميتة الدنيا - انتهى .

ولما كان على البعث والحشر من الأدلة ما جعلها كالمحسوسين^٥ عدهما في حيز المعلوم لهم كالإحياء الأول والموت فقال: «ثم يحْيِكم»، فينشركم بعد طيكم و يعيشكم بعد^٤ حبسكم في البرزخ، فتكونون كما كنتم أول مرة ذوى قدرة على الانتشار^٦ بتلك القدرة التي ابتدأكم بها وأماكم^٧،

(١) سورة ٦٧ آية ٢ .

(٢) وفي م: أثبت .

(٣) في مد و ظ : ثابتة .

(٤ - ٤) ليست في ظ .

(٥) قال على الهامى: «ثم يحْيِكم» بصفاته بمقتضى الكتاب وبالنشر ولا يكون كالإحياء الأول بالحجاب «ثم إليه ترجعون» بالبقاء به بعد الفناء بمقتضى الكتاب وفي الموت الطبيعي للجزاء الفارق بين الولى والعدو، ولا يترك ذلك لأنه قد خلق لكم جميع النعم فلا بد أن يسألكم عنها هل صرفتموها فيما خلقها من أجله أم لا - انتهى . وقال البيضاوى: «ثم يحْيِكم» بالنشور يوم نفخ الصور أو للسؤال في القبور «ثم إليه ترجعون» بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم، أو تنشرون إليه من قبوركم للحساب، فما أعجب كفركم بعد علمكم بحالكم هذه - انتهى . قال التفزازنى: ولم لا يجوز أن يراد مطلق الإحياء بعد الإمامة على ما يعم الإحياء في القبور والنشور، ولا بعد فيه لشدة ارتباط الإحياءين واتصالهما في الانقطاع عن أمر الدنيا - السراج المنير ص ٣٩ .

« وهذا لا ينبغي أن يكون لهم في البرزخ إحساس بدور هذه الهيئة الكاملة » ، « ثم إليه ترجعون » ، فيحشركم بعد طول الوقوف للجزاء من الثواب والعقاب ؛ وفي هذا كما قال الخرايلى إعلام بأنهم إن لم يرجعوا إلى الله سبحانه بداعى العلم في الدنيا فبعد مهل من الإحياء الثانى يرجعون إليه قهرا حيث يشاهدون انقطاع أسبابهم ممن تعلقوا به ويتبرأ منهم ما عبدوه من دون الله ، وإنما جاء هذا المهل بعد البعث لما يبقى لهم من الطمع في شركائهم حيث يدعونهم فلم يستجيبوا لهم ، فحينئذ يضطرم انقطاع أسبابهم إلى الرجوع إلى الله فيرجعون قسرا وسوقا فحينئذ يجزيهم بما كسبوا في دنياهم ، كما قال تعالى في خطاب يعم كافة أهل الجزاء : « واتقوا ١٠ يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ١١ » ، وهذا آخر خطاب الإقبال عليهم من دعوة الله لهم ولسان النكير عليهم ، ولذلك كانت آية « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله » آخر آية أنزلت في القرآن ، لأنها نهاية ليس وراءه قول يعم أهل الجزاء ؛ والرجع عود

(١ - ١) ليست في ظ .

(٢) العبارة من هنا إلى « كانت آية » ليست في ظ .

(٣) سورة ٢ آية ٢٨١ .

(٤) وفي البحر المحيط : والرجوع إلى الله تعالى حاصل عقب الحياة التي للبعث ، فدل ذلك على أن تلك الحياة المذكورة هي للساعة ، وقيل إن الهاء في قوله « إليه » عائدة على الإحياء المدلول بقوله « فاحياكم » (وشرح) هذا أنكم ترجعون بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم عليها في ابتداء الحياة الأولى من كونكم لا تملكون أنفسكم شيئا .

الشيء عند انتهاء غايته إلى مبدئها - انتهى .

ولما أجمل سبحانه في أول هذه الآية أول أمرهم وأوسطه وآخره^١ على الوجه الذى تقدم أنه منه على أن الكفر ينبغى أن يكون من قبيل المتمتع^٢ لما عليه من باهر^٣ الأدلة شرع^٤ يفصله على وجه داع لهم إلى جنابه^٥ بالامتنان بأنواع الإحسان^٦ بأمر أعلى في إفادة المقصود مما قبله . على عادة القرآن في الترقى من العالى إلى الأعلى فساق^٧ سبحانه ابتداء الخلق الذى هو من أعظم الأدلة على وحدانيته مساق الإنعام على عباده بما فيه من منافعهم ليكون داعيا إلى توحيده من وجهين : كونه دالا

(١) ليس في م و ظ ، و كتب في الأصل فوق « في » ، وزيد بعد « في » في متن مد .

(٢) العبارة من هنا إلى « الأدلة » ليست في ظ .

(٣) في م : التمتع .

(٤) وفي م : تأثير .

(٥) في ظ : بشرع .

(٦) في ظ : جنانه .

(٧) العبارة من هنا إلى « الأعلى » ليست في ظ .

(٨) قال أبو حيان في البحر المحیط : مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وهو أنه لما ذكر أن من كان منشئا لكم بعد العدم ومفنيا لكم بعد الوجود و موجدا لكم ثانية إما في الجنة وإما إلى نار كان جديرا أن يعبد ولا يمجّد ويشكر ولا يكفر ، ثم أخذ يذكرهم عظيم إحسانه و جزيل امتنانه من خلق جميع ما في الأرض لهم و عظيم قدرته و تصرفه في العالم العلوى و أن العالم العلوى و العالم السفلى بالنسبة إلى قدرته على السواء و أنه عظيم بكل شيء .

على عظمة مؤثرة وكمال قدرته ، وكونه إحسانا إلى عباده ولطفًا بهم ،
وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها فقال ' هو ' ، قال الحرالي :
وهي كلمة مدلولها العلى^٢ غيب الإلهية القائم بكل شيء الذي لا يظهر
لشيء ، فذاته أبداً غيب ، وظاهره الأسماء المظهرة من علو إحاطة اسم
الله إلى تنزل اسم الملك ، فإ بينهما من الأسماء المظهرة ، ثم قال : لما
انتهى الخطاب بذكر إرجاعهم إلى الله وكان هذا خطاباً خاصاً مع المتأدي
على كفره اتبع عند إعراضه وإدباره بهذا الحتم تهديدارمى به بين
أكتافهم^٥ وتسيييا نيط بهم ومُدّ لهم كالمرخي له في السبب^٦ الذي يراد

(١) ليس في ظ .

(٢) أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام : مظهرات ومضمرات ومستترات ،
فالْمُظْهِرات أسماء ذات وأسماء صفات وهذه كلها مشتقات وأسماء الذات
مشتقات هي كثيرة وغير مشتق واحد وهو الله ، فانه أعظم أسمائه المظهرات
الدالة على الذات ، ولفظة هو من أعظم أسمائه المظهرات والمضمرات للدلالة
على ذاته ، وينبئ عن كنه حقيقته المخصوصة البراءة عن جميع جهات الكثرة
من حيث هو هو ، فلفظة هو توصلك إلى الحق وتقطعك عما سواه - من يريد

زيادة التحقيق فليطلب فيه ج ١ ص ١٣٣ .

(٣) من ظ ومد ، وفي الأصل و م : للعلى .

(٤) هكذا في الأصل و ظ بالخاء المهملة ، وفي م : الختم - كذا بالخاء المعجمة ؛

ولا يتضح في مد .

(٥) في م : اكنافهم .

(٦) زيد في م : الحبل .

أن يجذب / به ، إما بأن يتداركه لطف فيرجع عليه طوعا ، أو يراد به / ٥٠
قسرا عند انتهاء مدى إداره ، وانتظم به ختم آية الدعوة بنحو من
ابتدائها ، إلا أن هذه على نهاية الاقتطاع بين طرفيها و تلك على أظهر
الاتساق ؛ فأبعدوا في هذه كل البعد باسناد الأمر إلى اسم هو الذى
هو غيب اسم الله وأسند إليه خلق ما خلق لهم فى الأرض الذى هو ٥
أظهر شيء للحس - انتهى .

« الذى خلق لكم » ، ' دينا و دينا ' لطفًا بكم ، ما فى الأرض ، أى ٣ بعد
أن سواهن سبعا ، قال الحزالي : وقوله « جميعا » إعلام بأن حاجة
الإنسان لا تقوم بشيء دون شيء ، وإنما تقوم بكليّة ما فى الأرض حتى
لو بطل منها شيء تداعى سائرهما - انتهى . ١٠ الآية دليل على أن الأصل
فى الأشياء الإباحة ، فلا يمنع شيء إلا بدليل .

(١) وفى البحر المحيط : و « لكم » متعلق بخلق ، واللام فيه قيل للسبب أى
لأجلكم ولا تنفعكم وقدّر بعضهم : لا اعتباركم ، وقيل للتملك والإباحة ، فيكون
التمليك خاصا وهو تملك ما ينتفع الخلق به و تدعو الضرورة إليه ، وقيل
للاختصاص وهو أعم من التملك ؛ والأحسن حملها على السبب فيكون مفعولا من
أجله ، لأنه بما فى الأرض يحصل الانتفاع الدينى والدنيوى ، فالدينى النظر فيه
وفيما فيه من عجائب الصنع ولطائف الخلق الدالة على قدرة الصانع وحكمته ومن
التذكير بالآخرة والجزاء ، وأما الدنيوى فظاهر ، وهو ما فيه من المأكل
والشرب والملبس والنكح والركب والناظر البهية وغير ذلك .

(٢-٢) ليس فى ظ .

(٣) ليس فى ظ .

(٤-٤) ليست فى م و ظ .

ولما كانت السماء^١ أشرف من جهة العلو الذي لا يرام ، والجوهر
 البالغ في^٢ الأحكام ، والزينة^٣ البديعة النظام ، المبينة على المصالح الجسام ،
 وكثرة المنافع والأعلام ، عبر في أمرها بـثم فقال^٤ : « ثم استوى إلى السماء » ،
 أى^٥ وشرف على ذلك جهة العلو بنفس الجهة والحسن والطهارة وكثرة
 المنافع ، ثم علق إرادته ومشيته بتسويتها من غير أدنى عدول ونظر إلى
 غيرها ، ونغم أمرها بالإبهام ثم التفسير ، والإفراد الصالح لجهة العلو

(١) ليس في م .

(٢) ليس في ظ .

(٣) وفي ظ : الرتبة .

(٤) قال أبو حيان في النهر من البحر : ثم ذكر تعالى عظيم قدرته في العالم العلوى
 أنه والعالم السفلى بالنسبة إلى قدرته على السواء وأن علمه محيط بكل شيء
 و « ثم » تقتضى التراخي في الزمان ولا زمان ولما كان بين خلق الأرض والسماء
 أعمال من جعل الرواسي والسماك وتقدير الأقوات عطف بـثم ، إذ بين خلق
 الأرض وما فيها وبين الاستواء تراخ وإن لم يقع ذلك في زمان . وقال في
 البحر المحيط : ومعنى التسوية تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه من العوج
 والفتور ، أو إتمام خلقهن وتكميله من قولهم : درهم سواء ، أى وزن كامل
 تام ، أو جعلهن سواء من قوله « اذ نسويكم برب العالمين » أو تسوية سطوحها
 لا ملاس . قال الزمخشري : والضمير في « فسوئهن » ضمير مبهم و « سبع سموات »
 تفسيره كقوله : ربه رجلا - انتهى كلامه .

(٥) العبارة من هنا إلى « ثم » ليست في ظ ومد ، ولفظ « ثم » فقط ليس
 في م .

(٦) م م ومد و ظ ، وفي الأصل : لأفراد .

تنبيها على الشرف ، وللجنس الصالح للكثرة ، ولذلك أعاد الضمير جمعا ، فكان خلق الأرض و تهيتها لما يراد منها قبل خلق السماء ، ودحوها^١ بعد خلق السماء ؛ على أن ثم^٢ للتعظيم لا للترتيب فلا إشكال ، وتقديم الأرض هنا لأنها أدل لشدة الملازمة والمباشرة . و٣ قال الحرالي : أعلى الخطاب بذكر الاستواء إلى السماء الذي هو موضع التخوف لهم لنزول^٥ المخوفات منه عليهم فقبل لهم : هذا المحل الذي تخافون^٥ منه هو استوى إليه ، ويجرى لفظ الاستواء في الرتبة والمكانة أحق بمعناه من موقعه في المكان والشهادة ؛ وبالجملة فالأحق بمجرى الكلم وقوعها^٦ نبأ^٦ عن^٦ الأول الحق ، ثم وقوعها^٧ نبأ^٧ عما في أمره وملكوته ، ثم وقوعها^٧ نبأ^٧ عما في ملكه و أشهاده ؛ فلذلك حقيقة اللفظ لا تصلح^٨ أن تختص بالمحسوسات البادية في الملك دون^{١٠} الحقائق التي من ورائها من عالم الملكوت ، وما به ظهر الملك و الملكوت من نبأ^٩ الله عن نفسه^٩ من الاستواء^٩ ونحوه^٩ في نبأ^٩ الله عن نفسه أحق

(١) وقع في م : دخومها - كذا مصحفا .

(٢) قال النسفي : و « ثم » هنا لبيان فضل خلق السماوات على خلق الأرض ، ولا يتناقض هذا قوله « و الأرض بعد ذلك دحنها » لأن جرم الأرض تقدم خلقه خلق السماء ، وأما دحوها فتأخر .

(٣) ليس في ظ .

(٤) في ظ : نزول .

(٥) من ظ و مد ، وفي الأصل و م : يخافون .

(٦-٦) وفي م : نبأ^٦ على .

(٧) في م : بنا .

(٨) في مد : يصلح .

حقيقة ، ثم النبأ به عن الروح مثلا و استوائها على الجسم ثم على الرأس
مثلا و استوائه على الجنة فليس تستحق الظواهر حقائق الالفاظ على
بواطنها بل كانت البواطن أحق باستحقاق الالفاظ ؛ و بذلك يندفع
كثير من لبس الخطاب على المقتصرين بحقائق الالفاظ على محسوساتهم
هـ «فسوئهن» التسوية إعطاء أجزاء الشيء حظه لكمال صورة ذلك الشيء
«سبع سموات» أعطى لكل واحدة منهن حظها «وارحى في كل سماه
امرأها»^١ - انتهى . وخلق جميع ما فيها لكم ، فالآية من الاحتباك ؛

= (٩ - ٩) ليست في ظ .

(١٠) قال البيضاوى : قصد إليها بارادته من قولهم : استوى إليهم كالسهم المرسل -
إذا قصده قصدا مستويا من غير أن ياولى على شيء ، و أصل الاستواء طلب
السواء ، و إطلاقة على الاعتدال لما فيه من تسوية وضع الأجزاء ، و لا يمكن
حمله عليه تعالى لأنه من خواص الأجسام ، و قيل : استوى استولى وملك ، قال
شعر :

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهباق
و الأول أوفق للأصل و الصلة المعنى بها و التسوية المترتبة عليها بالفاء . و قال
ثناء الله العثماني : قال ابن عباس و أكثر المفسرين من السلف : أى ارتفع إلى
السماء ، فهو من التشابهات نحو «الرحمن على العرش استوى» . و ذكر أبو حيان
في البحر المحيط في الاستواء سبعة أقوال - و قال : و هذه التأويلات كلها
فرار عما تقرر في العقول من الله تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال المهود في غيره
تعالى و أن يحل فيه حادث أو يحل هو في حادث ؛ وسيأتى الكلام على الاستواء
بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى - انتهى كلامه .

(١) قال على المهاشمي : «فسوئهن سبع سموات» أى جعلهن سبع سموات معتدلة =

حذف ' أولا كون الاراضى سبعا لدلالة الثانى عليه ، وثانيا كون ما فى السماء لنا لدلالة الاول عليه ؛ وهو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه كتابا حسنا ذكرت فيه تعريفه ومأخذه من اللغة وما حضرنى من أمثله من الكتاب العزيز وكلام الفقهاء وسميته ' الإدراك لفن الاحتباك ' .

ولما كان الخلق على هذه الكيفية دالا بالبديهة على أتم قدرة لصانته ه وكان العلم بأن مبنى ذلك على العلم محتاجا إلى تأمل اغتنى فى مقطع الآية بقوله ' وهو بكل شئ عليم ' ، أى فهو على كل شئ قدير . ولما ذكر

= لا عوج فيها ولا فطور ليحصل من أوضاع كواكبها السيارة الأشياء المكنونة فى الأرض وخلق فيكم أسرارها أيضا ، وإنما خص السبع أغلبية تعلق الآثار السفلية بكواكبها ، وليس فى الآية نفى الزائد ' و ' ذلك لعله يربط كل شئ بسببه إذ ' هو بكل شئ عليم ' فيعلم ما فيها فيسهل عليه جميع أسرارها فى الإنسان و يعلم أجزاء الميت فيسهل عليه جمعها لإعادته و يعلم مقدار ما يقتضى كل عمل من الجزاء و ما يقتضيه شاكر هذه النعم وكافرها فلا يعمل الحكمة من راعاها فى هذه الأشياء بترك الجزاء فهذا كالمجبىء إلى ترك الكفر به ولو فى ضمن الكفر ؛ ثم أشار إلى أنه إنما خلق له ما فى الأرض جميعا وسوى له السماوات السبع لأنه جامع لأسرار الله و أسرار العالم صالح لخلافته عليهم - انتهى كلامه .

(٢) سورة ٤١ آية ١٢ .

(١) من حذف الشئ هياه وصنعه ، وحذف شعره طوره وسواه ، وهو أن يأخذ من نواحيه حتى يستوى - قطر المحيط ص ٣٧٢ وفى ظ: حذف - كذا بالدال المهمة .

(٢) فى م : حضرى - كذا .

الحياة و الموت المشاهدين تنبيها على القدرة على ما اتبعها^١ به من البعث
ثم دل على ذلك أيضا بخلق هذا الكون كله على هذا النظام البديع و ختم
ذلك بصفة العلم ذكر ابتداء خلق هذا النوع البشرى المودع من صفة
العلم ما ظهر به فضله بقوله تعالى عطفًا على قوله «اعبدوا ربكم» و بيانا
٥ لقوله «رب العالمين» إذ من البدء تعلم^٢ العودة لمن تدبر، أو يكن
عطفًا على ما تقديره: اذكر هذا لهم، و ذلك أنه سبحانه لما خاطبهم بهذا
الاستفهام الذى من معانيه الإنكار ذاكرًا الاسم الأعظم الذى هو أعلى
الاسماء و أبطنها غيا و الضمير الذى «هو» أبطن منه، و اتبعه بعض
ما هم له منكرون أو به جاهلون، و أشار بقوله «لكم» مثبتة فيما هو ظاهر
١٠ عندهم و محذوفة مما^٣ هو خفي عنهم، كما نبه عليه فى الاحتباك إلى أنه
لم يخلق^٤ هذا النوع البشرى للفناء بل للبقاء بما أبان عن أنه إنما خلق جميع

(١) وفى م: اتبعها .

(٢) فى ظ: يُعلم .

(٣) فى ظ: فيما .

(٤) قال البيضاوى: و اعلم أن صحة الحشر مبنية على ثلاث مقدمات و قد برهن
عليها فى هاتين الآيتين: أما الأولى فهى أن مواد الأبدان قابلة للجمع و الحياة،
و أشار إلى البرهان عليها بقوله «و كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم» فان تعاقب
الافتراق و الاجتماع و الموت و الحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتها، و ما
بالذات يأتى أن يزول و يتغير؛ و أما الثانية و الثالثة فانه عالم بها و بمواقعها قادر
على جمعها و إحياؤها، و أشار إلى وجه إثباتها بأنه تعالى قادر على إبدائهم و إبداء =

ما في هذه الأكوام لأجلهم ، فالبعض رزق لهم والبعض أسباب له ،
والبعض أبعدهم لايهمهم وهم في صلبه وكلهم بهم في حفظ أعمالهم
وقسم أرزاقهم ونفخ أرواحهم وغير ذلك من تربيتهم وإصلاحهم ؛
لم يكونوا أهلا لفهم هذا الخطاب حق فهمه تلقيا^١ عن الله علوه سبحانه
وعلو هذا الخطاب بالأسماء الباطنة^٢ وما نظم بها من المعاني اللائقة بها^٣
علوا وغيا فأعلم سبحانه بعطفه^٤ إذ^٥ على غير ظاهر أنه معطوف على

= ما هو أعظم خلقا وأعجب صنعا فكان أقدر على إعادتهم وإحيائهم ، وأنه خالق
خلقاً مستويا محكما من غير تفاوت واختلال مراعى فيه مصالحهم وسد حاجاتهم ،
وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته جلّت قدرته ودقت حكمته - انتهى
كلامه .

(١) وفي م : وكله .

(٢) في م : تلقا .

(٣) في م : الباقية .

(٤) قال البيضاوي : تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهم ، فإن خلق آدم وإكرامه
وتفضيله على سكان ملكوته بأن أمرهم بالسجود له إنعام يعم ذريته . وقال
أبو حيان : وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبيه على شرفه واختصاصه
بخطابه وعز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإنساني
وابتداء أمره ومآله ، وهذا تنويع في الخطاب وخروج من الخطاب العام إلى
الخاص ، وفي ذلك أيضا إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ الأعظم
والقسم الأوفر من الجملة المنجبر بها ، إذ هو في الحقيقة أعظم خلقائه ؛ ألا ترى
إلى عموم رسالته ودعائه وجعل أفضل أنبيائه ، أم بهم ليلة إسرائه ، وجعل آدم =

نحو: اذكر لهم^١ أيها الرسول هذا، لأنه لا يفهمه حق فهمه عنا سواك،
 وهم إلى الفهم عنك أقرب / ه واذه أي واذكر ما اتفق اذ^٢، وحذف
 هذا المعطوف عليه لاحتمال الأمور بذكره الإنكار^٣ والسياق لإيراد
 الرفق والبشارة على لسانه صلى الله عليه وسلم استعطافا لهم إليه وتجييا
 ه وفي حذفه أيضا والدلالة عليها بالعاطف حث على تدبر ما قبله
 تنبيها على جلالة مقداره ودقة أسرار^٤ه، ولما علمت الإشارة لكن لأهل
 البصارة اتبعها قصة آدم عليه السلام دليلا ظاهرا ومثالا بينا لخلاصة
 ما أريد بهذه الجمل^٥ مما^٦ نبه عليه بالعاطف من أن النوع الآدمي هو
 المقصود بالذات من هذا الوجود، وأنه لا يجوز في الحكمة أن يترك بعد
 ١٠ موته من غير إحياء يرد به إلى دار لا يكون في شيء من أمور^٧ها من
 أحد نوع من الخلل وتكون الحكمة فيها ظاهرة جدا^٨ لا خفاء بها^٩
 أصلا، فيظهر الحمد آتم ظهور^{١٠}؛ ولذلك ذكر تفضيل^{١١} آدم عليه السلام^{١٢}
 = فن دونه يوم القيامة تحت لوانه، فهو المقدم في أرضه وسنائه وفي دارى تكليفه
 و جزائه - انتهى . (هـ) في م : او .

(١) ليس في ظ .

(٢) ليس في م .

(٣) بهامش الأصل : معمول الاحتمال .

(٤) وفي ظ : الجملة .

(٥) في ظ : ما .

(٦-٦) في م و ظ : لاخفايها - كذا .

(٧) في م : تفصيل .

بالعلم ، ثم باسجاد الملائكة له ، ثم باسكانه الجنة ، ثم بتلقى أسباب التوبة عند صدور الهفوة ؛ وقد روى البيهقي في أواخر الدلائل^١ والحارث ابن أبي أسامة والحاكم في المستدرک عن بشر بن شفاف عن عبد الله ابن سلام رضى الله عنه قال : إن أكرم خليفة^٢ الله^٣ على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ، قلت : رحمك الله ! فأين الملائكة ؟ فنظر إلى وضحك^٤ فقال : يا ابن أخى ! وهل تدرى ما الملائكة ؟ إنما الملائكة خلق كخلق الأرض وخلق السماء وخلق السحاب وخلق الجبال وخلق الرياح وسائر الخلائق التى لا تعصى الله^٥ شيئا ، وإن أكرم الخلائق على الله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم . وقال البيهقي : إنه ليس بموقوف^٦ بل حكمه^٧ الرفع . وقال الحرالى : لما جعل الله تعالى نور العقل هاديا لآيات ما ظهر^٨ ١٠ فى الكون وكان^٩ من^{١٠} الخلق مهتدي به ومعرض عنه بعث الله النبيين مبشرين لمن اهتدى بنور العقل بمقتضى الآيات المحسوسة وتلك هى الخفيفة والملة الإبراهيمية ، ومنذرين لمن أعرض عن ذلك وشغله شهوات دنياه ،

(١) العبارة من هنا إلى « المستدرک » ليست فى ظ .

(٢) فى الأصل : خليفة .

(٣) ليس فى م .

(٤) وفى م : لربه ، والصواب : لربها .

(٥) فى م : لموقوف .

(٦) فى م ومد : الحكمة - كذا .

(٧) فى مد : فى .

فترتب لذلك خطاب الكتاب بين ما يخاطب به الأعلين المهتدين وبين ما يخاطب به الأدنى المعرضين، وكذلك ' تفاوت الخطاب بين ما يخاطب به الأئمة ' المهتدين والمؤمنون بهم، فكان أعلى الخطاب ما يقبل على إمام الأئمة وسيد السادات وأحظى خلق الله عند الله محمد صلى الله عليه وسلم، ه فكان أول الخطاب بالآم ذلك الكتب إقبالا عليه وإتناء له من الذكر الأول كما قال عليه السلام: أوتيت البقرة وآل عمران من الذكر الأول، وهو أول مكتوب حين كان الله ولا شيء معه، وكتب في الذكر الأول ٣ كل شيء، فخاطبه الله عز وجل بما في الذكر الأول وأنزله قرآنا ليكون آخر المنزل الخاتم هو أول الذكر السابق ليكون الآخر الأول ١٠ في كتابه كما هو في ذاته، فمن حيث كان الخطاب الأول من أعلى خطاب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم انتظم به ما هو أدنى خطاب من آيات الدعوة تنبها لمن أعرض عن الاستضاءة بنور العقل لما بين الطرفين من

(١) في م: لذلك، ولا يتضح في مد.

(٢) في الأصول: أئمة - كذا.

(٣) هكذا ثبت في الأصل وظ ولكن ضرب عليه في الأصل، وليس في

م ومد.

(٤) في م: أول.

(٥) زيد في م: و.

(٦) في م: آخر.

(٧) زيد في م: في.

تناسب التقابل؛ ثم عاد وجه الخطاب إليه صلى الله عليه وسلم بما هو إعلام بغائب الماضي عن كائن الوقت من أمر ابتداء مفاوضة الحق ملائكته في خلق آدم ليكون ذلك ترغيباً للبشرين في علو الرتب إلى التكامل كما كانت آية الدعوة تنبيهاً للعرضين ليعودوا إلى الإقبال، وخصوص الإنزال إنما هو في الإنشاء بغيب الـكون من ملكوته و غائب أيام الله الماضية ٥ ومنتظر أيام الله الآتية، فذلك الذى يخص المهتدين بنور العقل ليقروا^١ من حد الإيمان إلى رتبة اليقين، وإنما يرد التنبيه و التنزيل بما فى نور العقل هدايته من أجل المعرضين؛ فكان ما شمله التنزيل بذلك أربعة أمور: أحدها التنبيه على الآيات بمقتضى أسماء الله من اسمه الملك إلى اسمه الرحمن الرحيم إلى اسمه رب العالمين إلى اسمه العظيم الذى هو الله، والثانى التنبيه ١٠ على غائب المنتظر الذى الخلق صائرون إليه ترغيباً و ترهيباً، والثالث الإعلام بماضى^٢ أمر الله جمعاً^٣ اللهم للجد و الانكماش فى عبادة الله، والرابع التبصير ببواطن كائن الوقت الذى فى ظاهره إعلامه؛ فكان أول التنزيل فى هذه السورة أمر أول يوم من ذكر الله وهو كتب مقتضى العلم و القدر فى قسمه تعالى عباده بين مؤمن و كافر و منافق، ثم أنزل الخطاب ١٥ إلى آية الدعوة من وراء حجاب الستر بسابق التقدير فعم به الناس و نبههم

(١) ليس فى ظ .

(٢) زيد فى مد: الى .

(٣) فى ظ: بما مضى .

(٤) فى م: جميعاً .

(٥) فى م: اللهم - وهو كما ترى .

على آيات ربوبيته وحيا أوحاه الله منه إليه، ثم عطف على ذلك إعلاما
لابتداء المفاوضة في خلق آدم عطفًا على ذلك الذى يعطيه إفهام هذا
الإفصاح، فلذلك قال تعالى « واذ، فان الواو حرف يجمع » ما بعده مع
شئ قبله إفصاحا فى اللفظ أو إفهاما فى المعنى، وإنما يقع ذلك لمن
٥ يعلو خطابه ولا يرتاب فى إبلاغه. واذ اسم مبهم لما مضى من الأمر
والوقت، « قال، ٣ من القول وهو إبداء صور الكلم نظما بمنزلة اتلاف
الصور المحسوسة جمعا، / فالقول مشهود القلب بواسطة الأذن، كما أن
المحسوس مشهود القلب بواسطة العين وغيره.

/ ٥٢

ثم قال : لما أنبأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما فى الذكر
١٠ من التقدير الذى هو خبء الشرعة ونظم به ما أنزل من دعوة الخلق
إلى حكمه فانتظم ذلك رتبى أمر نظم تعالى بذلك إزال ذكر خلق معطوفا
على ذكر خلق أعلى رتبة منه، نسبته منه كنسبة الدعوة من خبئها، فذكر
خلق آدم ظاهر خبء ما عطف عليه وهو والله أعلم ذكر خلق محمد
صلى الله عليه وسلم الذى هو خبء خلق آدم، فكأنه تعالى أعلم نبيه
١٥ صلى الله عليه وسلم بأمر خلقه له بدء وحى سر ثم أعلن بما عطف عليه

(١) فى م : بجميع .

(٢) فى ظ : انتم - كذا .

(٣) قال البيضاوى : واذ ظرف وضع لزمان نسبة ماضية وقع فيه أخرى،
والقول هو التلفظ بما يفيد ويقال بمعنى القول والمعنى المتصور فى النفس
المعبر عنه باللفظ، وللأرى والمذهب مجاز - انتهى .

(٤ - ٤) ليست العبارة فى ظ .

من ذكر خلق آدم وحي عان ليكون أمر خلق محمد ' صلى الله عليه وسلم ' عند الخاصة فهما كما كان أمر خلق آدم عند العامة إفصاحا ؛ وكان المفهوم : اذكر يا محمد إذ كان في خلقك كذا واذ قال ' ربك ' ، أى المحسن إليك برحمة العباد بك الذى خباك ' فى إظهار خلق آدم ' للثقة ، ما أنزل ، وتأويل الملائكة ' عند أهل العربية أنه جمع ملائكة مقلوب من مالك ه من الألك وهى الرسالة ، فتكون الميم زائدة ويكون وزنه معافلة ، ويكون الملك من الملك وهو إحكام ما منه التصوير ، من ملك

(١-١) فى م : عليه السلام .

(٢) فى م : حباك - كذا بالحاء المهملة .

(٣) وفى البحر المحيط : الملك ميمه أصلية و هو فعل من الملك و هو القوة و لاحذف فيه و جمع على فعائلة شذوذا - قاله أبو عبيدة ، وكأنهم توهموا أنه ملاك على وزن فعال و قد جمعوا فعالا للذكر و المؤنث على فعائل قليلا ، و قيل وزنه فى الأصل فعال نحو شمال ثم نقلوا الحركة وحذفوا و قد جاء فيه ملاك فيحتمل أن يكون فعالا ، وعلى هذا تكون الهمزة زائدة فى الكلمة وعينها ، فمنهم من قال : الفاء لام و العين همزة من لأك إذا أرسل وهى لغة محكية ، فلك أصله ملاك نفق بنقل الحركة والحذف إلى فعل ، قال الشاعر :

فلست لإنسى ولكن للملاك تنزل من جو السماء يصوب

بجاء به على الأصل ، وهذا قول أبى عبيد و اختاره أبو الفتح ، وملائكة على هذا القول مقابلة ، ومنهم من قال : الفاء همزة و العين لام من الألوكة وهى الرسالة ، فيكون على هذا أصله مالكا و يكون ملاك مقلوبا جعلت فاؤه مكان عينه وعينه مكان فائه ، فعلى هذا القول يكون فى وزنه معفلا .

العجين، وجمعه أملاك، تكون 'فيه الميم' أصلية، فليكن اسم ملائكة
جامعا للعنيين منحوتا من الأصلين، فكثيرا ما يوجد ذلك في أسماء
الذوات الجامعة كلفظ إنسان بما ظهر فيه من أنه من الأنس والنسيان
معا، وهو وضع للكلم على مقصد أفصح وأعلى مما يخص به اللفظ معنى
واحدًا، فللكلام رتبتان: رتبة عامة ورتبة خاصة أفصح وأعلى كلما وكلاماً.^٥
قال^٢: وفيه أى هذا الخطاب مع ذلك استخلاص لبواطن أهل
الفتانة من أن تعلق بواطنهم بأحد من دونه حين أبدى لهم انفراده
بأظهارهم خلقا دون ملائكته الأكرمين، حتى لا تعلق قلوبهم بغيره من
أهل^٣ الاصطفاء فكيف بمن يكون في محل البعد والإقصاء! توطئة^٤ لقبيح^٦
ما يقع من بعضهم من اتباع خطوات الشيطان؛ وذلك لأن في كل آية
معنى ينتظم^٧ به بما قبلها ومعنى تنهياً^٨ به للانتظام^٩ بما بعدها؛ وبذلك

(١-١) في ظ: الميم فيه .

(٢) زيد في مد: وله جمع آخر بحذف الهاء، هذا أخف منه على اللسان أشهر
به فكذلك عبر به في جميع القرآن ولاحتمال هائه المباشرة .

(٣) زيد في مد: الحرالى .

(٤) ليس في م .

(٥) في ظ: لتوطئة، وفي م: طوطية - كذا .

(٦) من م ومد و ظ، وفي الأصل: لقبيح .

(٧) في م: ينتظم .

(٨) في ظ: يتهماء - كذا .

(٩) في ظ: الانتظام .

كان ' انتظام الآى داخلا فى معنى الإعجاز الذى لا يأتى الخلق بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

« انى ، ان حرف يفهم توكيدا من ذات نفس المؤكد و علمه ، و الياء اسم على^١ يخص المضيف إلى نفسه الذى يضيف الأشياء إليه ، « جاعل فى الأرض ،^٢ و لما كانت خلاقة آدم عليه السلام كاملة فى جميع الأرض .^٣ بنفسه و بذريته و حدد لذلك مع أنه يصح أن يراد به الجنس فقال : « خليفة » ، الخليفة^٤ ذات قائم بما يقوم به المستخلف على حسب رتبة ذلك ، الخليفة منه ، فهو خليفة الله فى كونه مُلكه و ملكوته ، و هم أيضا بعضهم خلفاء بعض ؛ فهو خليفة بالمعنيين - انتهى .

و جعل سبحانه هذا التذكير فى سياق داع إلى عبادته و قائد إلى ١٠ محبته حيث متّ إلى هذا النوع الآدى بنعمه عليهم و إحسانه إليهم قبل

(١) فى م : لان .

(٢) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

(٣) قال البيضاوى : و الخليفة من يخاف غيره و يناب منابه ، و الهاء فيه للبالغة ، و المراد به آدم عليه السلام ، لأنه كان خليفة الله فى أرضه ، و كذلك كل نبي استخلفه فى عمارة الأرض و سياسة الناس و تكميل نفوسهم و تنفيذ أمره فيهم ، لا حاجة به إلى من ينوبه بل لقصور المستخلف عليه عن قبول فيضه و تلقى أمره بغير وسط ، و لذلك لم يستثنى ملكا ، كما قال تعالى « و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا » .

(٤) ليس فى م .

إيجادهم^١ ، فذكر لهم ما حاجّ به ملائكته عنهم ، وما شرف به أباهم آدم من العلم و أمر الملائكة المقربين بالسجود له ، ثم ما وقع لإبليس معه وهما عبدان من عبيده فتاب عليه ولم يتب على إبليس مع سقه له بالعبادة بل أوجب طرده و أبدّ بعده فقال تعالى حكاية عن الملائكة جواباً لسؤال من كأنه قال ما قالوا حين أخبرهم سبحانه بذلك : « قالوا^٢ ، طالبن الإيقان على الحكمة في إيجاد من يقع منه شر^٣ » اتجعل فيها ، أى في الأرض « من يفسد فيها ، أى^٤ بأنواع المعاصي^٥ بالقوة الشهوانية^٦ ، و يسفك^٧ »

(١) قال البيضاوى : وفائدة قوله هذا للملائكة تعليم المشاورة ، و تعظيم شأن المجهول بأن بشر بوجوده سكان ملكوته و لقبه بالخليفة قبل خلقه ، و إظهار فضله الراجح على ما فيه من الفساد بسؤالهم وجوابه ، و بيان أن الحكمة تقتضى إيجاد ما يغلب خيره فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير - و غير ذلك . و قال المهائمي : « اذ قال ربك » أى وقت قول ربك إظهاراً لفضل آدم قبل خلقه لئلا يرى بعين الحقارة أصلاً « انى جاعل فى الارض » أى التى هى محل الكون و الفساد فهو محل التصرف من عناصرها و من الروح الساوى « من يفسد فيها » لكونه من العناصر المختلفة الداعية إلى اللذات السفلية « و يسفك الدماء » اذ فيه قوة غضبية من النار .

(٢) العبارة من هنا إلى « شر » ليست فى ظ .

(٣) فى مد : شرا .

(٤) ليس فى م .

(٥) ليس فى مد .

(٦-٧) يست فى ظ .

من السفك ، ' قال الحرالي : و هو ' سكب بسطوة ' الدماء ، أى بغير حقها ' بالقوة الغضبية ' ، لعدم عصمتهم ، و خلقهم جوفاً لا يتماثلون ، و أصحاب شهوات عليها يتهالون ؛ و كأنهم لما رأوا صورة آدم تفرسوا فيها ذلك لو سألوا عن منافع أعضائه ' و ما أودع فيها من القوى و المعاني ' أخبرهم تعالى بما تفرسوا منه ذلك و الدم . قال الحرالي : رزق البدن هـ الأقرب إليه المخطوط ٣ فيه ' و نحن ، أى و الحال إنا نحن ' ، و هذا الضمير

(١-١) ليست في ظ .

(٢-٢) العبارة ليست في ظ .

(٣) في ظ : المخطوط .

(٤) قال البيضاوى : و المعنى أن استخلف عصاة و نحن معصومون أحقاء بذلك ، و المقصود منه الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الاستخلاف لا العجب و التفاخر ، و كأنهم علموا أن المجعل خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره : شهوية و غضبية تؤديان به إلى الفساد و سفك الدماء و عقلية تدعوه إلى المعرفة و الطاعة ، و نظروا إليها مفردة و قالوا : ما الحكمة في استخلافه و هو باعتبار تينك القوتين لا يقتضى الحكمة إيجاد فضلا عن استخلافه ؟ و أما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليما عن معارضة تلك المفاسد ؛ و غفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة و الشجاعة و مجاهدة الهوى و الإنصاف ، و لم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد كالإحاطة بالجزئيات و استنباط الصناعات و استخراج المنافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذى هو المقصود من الاستخلاف .

كما قال الحرالي اسم القائل ' المستتبع لمن هو في طوع أمره لا يخالفه
 ' نسبح ، أى نوقع التسبيح أى التنزيه ' لك و الإبعاد عما لا يليق بك
 ملتبسين فى التسبيح ' بحمدك ' ، و الحاصل إنا نبرئك عن صفات النقص
 حال إثباتنا لك صفات الكمال ، ٣ و حذف المفعول للتعميم ٣ ؛ و قال الحرالي :
 ٥ التسبيح تنزيه الحق تعالى عن ' بادية نقص فى خلق أو رتبة ، و حمد الله
 استواء أمره علوا و سفلا و محو الذم عنه و النقص منه ، و ذلك تسبيح
 أيضا فى علو أمر الله ، فاسبح بالحمد إلا أهل الحمد من آدم و محمد صلى الله
 عليهما و سلم ، فغاية المسبح الحمد ، و الحمد تسبيح لمن غايته وراه ذلك
 الاستوا - انتهى .

١٠ . ' و تقدس ، أى يظهر ' كل شئ . نقدر عليه من نفوسنا و غيرها ،

(١) فى ظ : القابل - كذا .

(٢) فى م : التبريه .

(٣-٣) العبارة ليست فى ظ .

(٤) فى ظ : عند .

(٥) قال المهاشمي : « ونحن » و إن لم يكن لنا جمعية « نسبح » ذاتك ملتبسا
 « بحمدك » على كمالاتها « و تقدس » أى نزه صفاتك فنقول : إنها مستحقة
 « لك » دون غيرك ، « قال انى اعلم » من قصور تسبيحك و تقديسك و عدم
 صلاحيتكم لخلافتي على الكل و اقتضاء ظهور اسمائى اللطيفة و القهرية . و قال
 النسفى : « و تقدس لك » و يظهر أنفسنا لك ، و قيل : التسبيح و التقديس تبعيد الله
 من السوء ، من سببح فى الأرض و قدس فيها إذا ذهب فيها و أبعد ، « قال
 انى اعلم ما لا تعلمون » أى اعلم من الحكم فى ذلك ما هو خفى عليكم .

٥٣ /

« لك ، أى لا لغيرك » لعصمتنا بك ، أو المعنى نوقع التقديس / أى التطهير
الك بمعنى أنك فى الغاية من الطهارة والعلو فى كل صفة . قال الحرالى :
القدس طهارة دائمة لا يلحقها نجس ظاهر ولا رجس باطن ، و اللام
تعلقة للشيء لأجله كان ما أضيف به - انتهى .

و لما تضمن تفرسهم هذا نسبتهم أنفسهم إلى العلم المشرع للإحسان ، ه
و نسبة ٣ الخليفة إلى الجهل المنتج للأساة أعلننا سبحانه لشكره أنه حاج
ملائكته عنا ، فبين لهم أن الأمر على خلاف ما ظنوا بقوله استثناءفا :
« قال انى اعلم ، أى من ذلك وغيره » ما لا تعلمون . و قال الحرالى :
و أعلم تعالى بما أجرى عليه خلقه من القضاء بما ظهر و الحكم على الآتى
بما مضى حيث أنبأ عن ملائكته بأنهم قضوا على الخليفة فى الأرض ١٠
بحال من تقدمهم فى الأرض من الجبل الأولين من الجن الذين أبقى منهم
عزائيل وغيرهم ليتحقق أن أمر الله جديد و أنه كل يوم هو فى شأن
لا يقضى على آتى وقت بحكم ما فيه و لا بما مضى قبله - انتهى . و الأظهر

(١) فى م : غيرك .

(٢) فى ظ : من .

(٣) كذا ، و الظاهر : نسبت ، معطوفة على « نسبتهم أنفسهم » .

(٤) فى ظ : ان .

(هـ) فى التفسير المظهرى : إن الملائكة كانوا يعلمون بأخبار من الله تعالى أن
من البشر صالحين وعصاة وكفاراً فلا جرم زعموا أن الملائكة أفضل منهم
لكونهم كلهم معصومين « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »
فاستخلافهم أولى و استخلاف البشر موجب للفساد كما وقع من شرارهم ، =

ما ذكرته أنهم إنما قالوا ذلك تفرسا بحكم ما ظهر لهم من صورته ونحو ذلك من أعلامهم بأنه يجمع فيه بين الشهوة والعقل، و من المعلوم أن الشهوة حاملة على الفساد؛ و علم سبحانه ما خفي عنه من أنه يوفق من أراد منهم للعمل بمقتضى العقل مع قيام منازع الشهوة والهوى، فيأتي غاية الكمال التي هي ' فوق درجة العامل ' بمقتضى العقل من غير منازع له فيظهر تمام القدرة والله أعلم .

ولما أعلم سبحانه الملائكة أن الأمر على خلاف ما ظنوا شرع

= ولم يعلموا أن الله تعالى يستودع في قلوب بعضهم محبة ذاتية منه تعالى موجبة للعية الذاتية والمحبوبة الصرفة كما نطق به رأس المحبوبين : المرء مع من أحب - رواه الشيخان ، ويكون لهم قرب و منزلة من الله لا يتصور لغيرهم بحيث يكون التقرب إلى عباد الله الصالحين موجبا للتقرب إليه تعالى . اعلم أنه قد تقرر عند الأكبر من الصوفية أن ضوء الشمس كما يتحملها الأرض لكثافتها دون غيرها من عناصر الخلق كذلك التجلي الذاتي لا يتحملها إلا عنصر التراب و أما غيرها من العناصر فلنوع من الكثافة التي فيها يتحمل التجليات الصفاتية دون الذاتية ، و أما لطائف عالم الأمر فلا نصيب لها إلا من التجليات الظلية ، والإنسان لما كان مركبا من اللطائف العشرة التي هي أجزاء العالم الكبير ولم يجتمع في شيء من أفرادها إلا بعضها كان هو أهلا للخلافة وحاملا للأمانة التي عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال « فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا » لعظم المحمول .

(١) وفي م : هو .

(٢) في م : العاقل .

في إقامة الدليل عليه فقال عاطفاً على قوله « قال » : « و علم » أي لإقامة الدليل على ذلك ، و التعليم تكرار العلم ليثبت لما في جبلة المعلم من النسيان ، « آدم » من الأدم من الأديم و هو جلدة الأرض التي منها جسمه ، و حظ ما فيه من أديم الأرض هو اسمه الذي أنبأ عنه لفظ آدم ، « الاسماء »

(١) قال على المهائمي : « علم آدم » بخلق علم ضروري فيه « الاسماء كلها » أي الألفاظ الدالة على الحقائق إذ هي أقل ما يفيد التمييز بينها « ثم عرضهم » أي المسميات « على اللشكة فقال انبثوني باسماء هؤلاء » أي بأقل مميز لها حتى يصح دعواكم استحقاقكم الخلافة عليها اللازمة لكلامكم ودعواكم « ان كنتم صديقين » في دعواكم أنكم تسبحون الله على الإطلاق أي بجميع أسمائه و تقدسونه بها - انتهى كلامه . قال أبو البركات النسفي « و علم آدم » هو اسم أعجمي و اشتقاقهم آدم من أديم الأرض أو من الأدمة كاشتقاقهم يعقوب من العقب و إدريس من الدرس و إبليس من الإبلas ، « الاسماء كلها » أي أسماء المسميات ، فحذف المضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذكر الأسماء ، إذ الاسم يدل على المسمى و عوض منه اللام ، و معنى تعليمه أسماء المسميات أنه تعالى أراه الأجناس التي خلقها و علمه أن اسمه هذا فرس و هذا بعير و هذا اسمه كذا و هذا اسمه كذا ؛ و عن ابن عباس رضي الله عنهما : علمه اسم كل شيء حتى القصة و الغرفة ، « ثم عرضهم على اللشكة » أي عرض المسميات لأن في المسميات العقلاء فغلبهم ، و إنما استنبأهم و قد علم عجزهم عن الإنباء على سبيل التبكيت « فقال انبثوني باسماء هؤلاء ان كنتم صديقين » في زعمكم أني استخلف في الأرض مفسدين سفاكين للدماء ؛ و فيه رد عليهم و بيان أن فيمن يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا - انتهى كلامه .

أى التى للأشياء كلها ، : هو جمع اسم وهو ما يجمع اشتقاقين من السمة
و السمو ؛ فهو بالنظر إلى اللفظ وسم و بالنظر إلى الحظ من ذات الشيء
سمو ، و ذلك السمو هو مدلول الاسم الذى هو الوسم الذى ترادفه التسمية -
قاله الحرالى ، و قال فى كتاب له فى أصول الفقه : الاسم يقال على لفظ
التسمية و يقال على حظ و نصيب من ذوات الأشياء ، و تلك هى المعروضة
على الملائكة ، و اسم التسمية يحاذى به المسمى معلومه من الشيء المسمى
الذى هو الاسم المعروض ، وهو عند آدم علم و عند الملائكة و من لا يعلم
حقيقة الاسم المعروض توقيف و نبأ - انتهى .

(١) فى م : نبأ - كذا . قال البيضاوى : معنى تعليمه تعالى آدم الأسماء أنه تعالى
خلقه من أجزاء مختلفة (كالقلب والكبد و الدماغ) و قوى متباينة مستعدة
لإدراك أنواع المدركات من العقولات و المحسوسات و المتخيلات و الموهومات
و أهمه معرفة ذوات الأشياء و خواصها و أسمائها و أصول العلم و قوانين
الصناعات و كيفية آلتها - انتهى كلامه . و فى الحاشية « و المعنى أنه تعالى
اندفع بذلك ما يتوهم أنه لا يظهر فضيلة آدم بذلك لأنه علم بالتعليم و لو علم الملائكة
لعلموا ذلك - الخ . و قال القاضى ثناء الله العثمانى : قال أهل التفسير : المراد أسماء
الخلائق ، قال البغوى قال ابن عباس و مجاهد و قتادة : علمه اسم كل شيء ، و قيل :
اسم ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة . . . قال أهل التأويل : علم آدم جميع
اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلغة . قلت : هذه الأقوال ليست بمرضية
عندى ، فإن مدار الفضل على كثرة الثواب و مراتب القرب من الله تعالى دون
هذه الأمور ، و لو كان هذه الأمور مدارا لفضله لزم فضله على خاتم النبيين
صلى الله عليه و سلم ، فإنه قال : أنتم أعلم بأمور دنياكم ، و لم يكن عليه السلام عالما
بجميع اللغات ، و عندى أن الله تعالى علم آدم الأسماء الإلهية كلها علما إجماليا ، فإنه =

- ١ 'ولما كان العرض على الملائكة بالغاً في المراد أشار إلى تعظيمه بحرف التراخي فقال' : ثم « عرضهم » أى الأشياء . قال الحرالى : أظهرهم عن جانب وهو العرض والناحية « على الملائكة » القائلين لذلك . وقال الحرالى : لما ذكر تعالى مراجعة الملائكة في خلق هذا الخليفة ذكر إبداءه لهم وجه حكمة عليه بما أعلّى هذا الخليفة من تعليمه إياه حقائق جميع الذوات المشهودة لهم على إحاطتهم بملكوت الله وملكه شهوداً فأراهم إحاطة علم آدم بما شهدوا صوره^٢ ولم يشهدوا حقيقة مدلول تسميتها ، وعلمه حكمة ما بين تلك الأسماء التى هى حظ من الذوات وبين تسمياتها من النطق ليجتمع في علمه خلق كل شىء صورة وأمره كلمة فيكمل علمه في قلبه على سبيل سمعه وبصره ، واستخلفه في علم ما له من الخلق ١٠ .
- والأمر ، وذلك في بدء كونه فكيف يحكم حكمة الله فيما يتناهى إليه كمال خلقه إلى خاتمة أمره فيما انتهى إليه أمر محمد صلى الله عليه وسلم بما هو مبهم في قوله تعالى : « وعلمك ما لم تكن تعلم و كان فضل الله عليك عظيماً » ! فأبدى الله عز وجل لهم بذلك وجه خلافة عليه وعملية في
-
- = لما حصل له معية بالذات تعالت وتقدست حصل له بكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته مناسبة تامة ومعية بحيث أنه كلما توجه إلى اسم من أسمائه وصفة من صفاته يتجلى له ذلك الاسم والصفة - والباقي يطلب من تفسيره ج ١ ص ٥١ .
- (١ - ١) ليست في ظ .
- (٢) في الأصل : إبدائه ، وفي م ومد وظ : إبداء - كذا .
- (٣) في ظ : صورة . (٤) ليس في ظ .
- (٥) سورة ٤ آية ١١٣ .

التسمية إعلاء له عندهم ، وقد جعلهم الله عز وجل مدعنين مطيعين فانتقادوا
 للوقت بفضل آدم على جميع الخلق وبدأ لهم علم أن الله يعلى من
 يشاء بما يشاء من خلافة أمره وخلقهم ، وتلك الأسماء التي هي حظوظ
 من صور الموجودات هي المعروضة التي شملها اسم الضمير في قوله تعالى
 ٥ « ثم عرضهم » وأشار إليه « هؤلاء » عند كمال عرضهم ، وأجرى على
 الجميع ضمير « هم » لاشتغال تلك الكائنات على العاقلين وغيرهم ؛ وبالتحقيق
 فكل خلق ناطق حين يستنطقه الحق ، كما قال تعالى ٣ « اليوم نختم على
 أفواههم و تكلمنا أيديهم و تشهد أرجلهم » وإنما العجمة والجمادية
 بالإضافة إلى ما بين بعض الخلق وبعضهم - انتهى .

٦ وقال أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي في كتاب الزينة : ويقال
 إن الاسم مأخوذ من السمو وهو العلو والرفعة ، وإنما جعل الاسم
 (١) هكذا في م و ظ ، وفي الأصل : بد ، ولا يتضح في مد .

(٢) زيد في ظ : تعالى .

(٣) ليس في م و ظ .

(٤) سورة ٣٦ آية ٦٥ .

(٥) في م ومد : العجمة .

(٦) العبارة من هنا إلى « انتهى » ليست في ظ .

(٧) قال البيضاوي : والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء أو دليلا
 يرفعه إلى الذهن من الألفاظ والصفات والأفعال . واستعماله عرفا في اللفظ
 الموضوع لمعنى سواء كان مركبا أو مفردا أو خيرا أو رابطا بينهما ؛ والمراد في
 الآية هو الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول . لأن العلم بالألفاظ من حيث
 الدلالة متوقف على العلم بالمعاني .

تنويعها بالدلالة على معنى الاسم لأن المعنى تحت الاسم - هذا قول
النحويين ؛ و السمة تدل على صاحبها ، لأنها حرفان سين و ميم ، فالسين
من السناء و الميم من المجد و هو لب الشيء ، فكأنه سمي اسما لأنه يضىء
لك عن لب الشيء و يترجم عن مكنونه ، وليس شيء إلا و قد وسمه الله
بسمه تدل على ما فيه من الجوهر ؛ فاحتوت الأسماء على جميع العلم بالأشياء ، هـ
فعلها الله آدم و أبرز فضيلته على الملائكة عليهم السلام - انتهى .

« فقال ، 'معجزا لهم' ، انبثوني » ، أى أخبروني إخبارا عظيما قاطعا
« بأسماء هؤلاء » ، أى الموجودات بتفرسكم فيها . ان كنتم 'صدقين' هـ ، أى
فيما تفرستموه / فى الخليفة و فى أنساله . قال الحرالى : هذه الأسماء المواطة
للتسمية من السمة و الأسماء الأولى هى الحظوظ من الذوات التى المتسم ١٠
بها هو المسمى ، و مع ذلك فبين التسمية و الاسم مناسبة يجعل الحكمة
بينهما بمقتضى أمر العليم الحكيم - انتهى . « قالوا » متبرئين من العلم
(١ - ١) ليست فى ظ .

(٢) قال البيضاوى : « انبثوني » تبكيت لهم و تنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة
فان التصرف و التدبير و إقامة العدالة قبل تحقق المعرفة و الوقوف على مراتب
الاستعدادات و قدر الحقوق محال ، و ليس بتكليف ليكون من باب التكليف
بالمحال ؛ و الإنباء إخبار فيه إعلام . و لذلك يجرى مجرى كل واحد منهما .
(٣) فى زعمكم أنكم أحق بالخلافة لعصمتكم و أن خلقهم و استخلاصهم و هذه
صفتهم لا يليق بالحكيم ، وهو وإن لم يصرحوا به لكنه لازم مقالهم .

« سُبْحَنكَ »^١ أى نزهك تنزيهاً^٢ يحل عن الوصف^٣ عن أن تنسب^٤ إليك نقصاً في علم أو صنع ، و تبرأ إليك عما يلزم قولنا من ادعاء العلم لسواك^٥ .

قال الحارثي : وفي هذا المعنى إظهار لفضلهم وانقيادهم وإذعانهم
 ٥ توطئة لما يتصل به من إباء إبليس - انتهى . والحاصل أنه تصريح بتنزيه الله تعالى عن النقص و تلويح بنسبته إليهم اعتذاراً منهم عما وقعوا فيه ، ولذا قالوا : « لا علم لنا ، أى أصلاً »^١ إلا ما علمتنا^٢ فهو دليل على أنه لا سبيل

(١) اعتراف بالعجز والقصور وإشعار بأن سؤالهم كان استفساراً ولم يكن اعتراضاً وأنه قد بان لهم ما خفى عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه ، وإظهار لشكر نعمته بما عرفهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم ، ومراعاة للأدب بتفويض العلم كله إليه . وقال على المهاشمي : « سُبْحَنكَ » أى نزهك تنزيهاً عن أن يقصر علمك أو تشارك فيه أو تعبت في فعلك ، وإنما سألناك استفساراً واسترشاداً ، لأنه « لا علم لنا إلا ما علمتنا » وإنما لم تعلمناها ابتداءً إذ « انك انت العليم » بأن حقائقنا لا تقتضى العلم بها بلا واسطة ، وقد جعلت الوسائط مع قدرتك على الأفعال ابتداءً لأنك أنت « الحكيم » - انتهى كلامه .

(٢ - ٢) ليست في ظ .

(٣) في ظ : ينسب .

(٤) ليس في ظ .

(٥) في البحر المحيط : ولما سأل تعالى الملائكة ولم يكن عندهم علم بالجواب وكانوا قد سبق منهم قولهم « اتجعل فيها من يفسد فيها » الآية ، أرادوا أن =

إلى علم شيء من الأشياء إلا بتعليم الله . قال الحرالي : ردا لبدء الأمر لمن له البدء ، ولذلك ورد في أثارة ٣ من علم : من لم يحتم عليه بالجهل لم يعلم ، وذلك الجهل هو البراءة من العلم إلا ما علم الله - انتهى .
ثم خصوه بما نقوه عن أنفسهم فقالوا : « انك انت » ، أى وحدك
« العليم » ° أى العالم بكل المعلومات ° « الحكيم » ، أى فلا يتطرق إلى صنعك °

= يجيبوا بعدم العلم إلا ما علمهم ، فقدموا بين يدي الجواب تنزيه الله اعتذارا وأدبا منهم في الجواب وإشعارا بأن ما صدر منهم قبل يحوه هذا التنزيه لله تعالى فقالوا
« سبحنك » ثم أجابوا بنفي العلم بلفظ لا التى بنيت معها النكرة فاستغرق كل فرد من أنواع العلوم ، ثم استثنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى فقالوا « إلا ما علمتنا » وهذا غاية في ترك الدعوى والاستسلام التام للعلم الأول الله تعالى ؛ قال أبو عثمان المغربي : ما جلاء الخلق إلا لدعوى ، ألا ترى أن الملائكة قالوا : « ونحن نسبح بحمدك » ، كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا : « لا علم لنا » ، وروى مع هذا الكلام عن جعفر الصادق - انتهى كلامه .

(٦) العبارة من هنا إلى « بتعليم الله » ليست في ظ .

(١) ليس في ظ .

(٢) في ظ : البدء - كذا .

(٣) في م و ظ : أثاره .

(٤) في مد : لم تحتم ، وفي ظ : لم يحتم - كذا .

(٥ - ٥) ليست في ظ .

(٦) في م : فلا تتطرق .

فساد بوجه 'فلا اعتراض أصلاً' . قال الحرالي : توكيد وتخليص وإخلاص للعلم والحكمة لله وحده ، وذلك من أرفع الإسلام ، لأنه إسلام القلوب ما حلاها الحق سبحانه^١ به ! فان العلم والحكمة نور القلوب الذي يحيى به كما أن الماء رزق الأبدان الذي يحيى به ؛ والحكمة جعل تسبيب بين أمرين يبدو بينهما تقاض من السابق واستناد من اللاحق - انتهى .^٢ وأصلها في اللغة المنع من الفساد ولا يكون ذلك إلا عن تمام العلم .

فلما قالوا ذلك وأراد إشهدهم فضل آدم عليه السلام استأنف في جواب

(١-١) ليست في ظ .

(٢) ليس في م ومد .

(٣) العبارة من هنا إلى « تمام العلم » ليست في ظ .

(٤) قال أبو حيان الأندلسي : فانظر إلى حسن هذا الجواب كيف قدموا بين يديه تنزيها لله ، ثم اعترفوا بالجهل ، ثم نسبوا إلى الله العلم والحكمة ؛ وناسب تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لأنه المتصل به في قوله « وعلم » « انبثوني » « لا علم لنا » فالذي ظهرت به المزية لآدم والفضيلة هو العلم ، فناسب ذكره متصلا به ، لأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه ، ولذلك أكثر ما جاء في القرآن تقديم الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة ، ولأن يكون آخر مقامهم مخالفا لأوله حتى يبين رجوعهم عن قولهم « اتجعل فيها » وعلى القول بأن الحكيم هو ذو الحكمة يكون الحكيم صفة ذات ، وعلى القول بأنه المحكم لصنعه يكون صفة فعل - انتهى .

من كانه قال : ما قال لهم عند ذلك ؟ قوله : « قال » . ' مظهرا ' لفضيلة العلم الموجبة لشرف العالم ' يا' آدم ' انبئهم . أى ليزدادوا بصيرة فى أن العالم من علمته والسعيد من أسعدته فى أى صورة ركبته ' باسمائهم ' فأنبأهم بها . قال الحرالى : ولم يقل : عليهم ، فكان آدم عليهما بالاسماء وكانوا هم مخبرين بها لا معلّمينها ، لأنه لا يتعلّمها من آدم إلا من خلقه محيط ه كخلق آدم ، ليكون من كل شيء ' و منه كل شيء ' ، فاذا عرض عليه شيء مما منه آنس * علمه عنده ؛ فلذلك اختصوا بالإنباء دون التعليم ، فلكل شيء عند آدم عليه السلام بما * علمه الله وأظهر له علاماته * فى استبصاره

(١) العبارة من هنا إلى « العالم » ليست فى ظ .

(٢) فى مد : نظير .

(٣) نادى آدم باسمه العلم وهى عادة الله مع أنبيائه ، قال تعالى « ينوح اهبط بسلام منا » ينوح انه ليس من اهلك « ، « يا برهم قد صدقت الرؤيا » ، « يموسى انى انا الله » ، « يعيسى بن مريم اذكر نعمتى عليك » ؛ و نادى محمدا نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء بالوصف الشريف من الإرسال والإنباء فقال « ياها الرسول » ، « ياها النبى » ؛ فانظر تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء .

(٤ - ٤) ليست فى مد .

(٥) فى ظ : أحس .

(٦) فى م : بما .

(٧) فى البحر المحيط « قال القشيرى : من آثار العناية بآدم عليه السلام لما قال =

الشيء اسمان جامعان : اسم يبصره من موجود الشيء واسم يذكره لإبداء معنى ذلك الشيء إلى غاية حقيقته ، ولكل اسم جامع عنده وجوه متعددة يحاذي كل وجه منها بتسمية تخصه ، وبحسب تلك الوجوه تكثر عنده الالسنة و تكثرت الالسن الأجمية ، فأضحها وأعربها الاسم الجامع وذلك الاسم هو العربي الذي به أنزل خاتم الكتب على خاتم المرسلين وأبقى دائما في مخاطبة أهل الجنة لمطابقة الخاتمة إحاطة البادئة وحسب . والكشيب المبين . انا جعلته قرانا عربيا لعلمكم تعقلون . وانه في ام الكشيب لدينا لعلى حكيم . و طابق الختم البدء . إحاطة لإحاطة - انتهى . وهذا كما كان ولده محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يكلم ١٠ كل إنسان بلغته من قبائل العرب و من العجم بل ٢٠ ومن البهائم العجم ٣ فكان علمه لبعض اللغات من غير مخالطة لأهلها ولا إلمام بلسانهم

= لللائكة «انبئوني» داخلهم من هبة الخطاب ما أخذهم عنهم لاسيما حين طالبهم بأنبيائهم إياه ما لم تحط بهم علومهم ، و لما كان حديث آدم رده في الإنباء عليهم فقال « انبئهم باسمائهم » ومخاطبة آدم لللائكة لم توجب الاستغراق في الهبة فلما أخبرهم آدم عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنه علومهم ظهرت فضيلته عليهم ، فقال : « الم اقل لكم اني اعلم غيب السموت » يعني ما تقاصرت عنه علوم الخلق « و اعلم ما تبدون » من الطاعات « و ما كنتم تكتمون » من اعتقاد الخيرية على آدم - انتهى كلام القشيري .

(١) سورة ٤٣ آية ١ - ٤ .

(٢) في ظ : البذل .

(٣ - ٣) ليست في ظ .

دليلا على علم سائر اللغات ، لأنه لا معلم له إلا العالم بكل شيء . « فلما
 انبأهم » أى أخبرهم إخبارا عظيما يأخذ بالآلالب ، و « لما » كلمة تفهم
 وجوب أمر لأمر في حين فتجمع ' معنى الشرط و الظرف - قاله الحرالى .
 « باسمائهم » على ما هي عليه .

قال الحرالى فى التفسير و كتاب له فى أصول الفقه : هذه التسميات ه
 ليس الاسماء التى هى موجودة من الذرات ، لأن تلك لا ينالها إلا العلم

(١) قال على المهاشمى : « يَأْدُمُ انبئهم » وان كنت دونهم فى التجرد الذى به الاطلاع
 « باسمائهم » مع فواتها للحصر من غير غلط فيها « قال الم اقل لكم انى اعلم ما
 لا تعلمون » قاصدا به « انى اعلم غيب السموت » أى العالم العلوى مع كونكم منه
 « و » غيب « الأرض » أى العالم السفلى مع ظهوره للحس ، ففى كل منهما من
 الخفايا ما لا يبلغه علمكم بأدنى وجوه التمييز مع كمال تجردكم - انتهى . وقال
 أبوحيان الأندلسى : وفى قوله « انبئوني » « فلما انبأهم » تنبيه على إعلام الله أنه
 قد أعلم الله أنه قد أعلم آدم من أحوالهم ما لم يعلمهم من حاله ، لأنهم رأوه قبل
 النفخ مصورا فلم يعلموا ما هو ؛ و على أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد علم
 لآدم ما لم يعلمهم ؛ و على إقامته مقام المفيد المعلم وإقامتهم مقام المستفيدين منه ،
 لأنه أمره أن يعلمهم أسماء الذين عرضهم عليهم ؛ و على أدبهم على ترك الأدب
 من حيث قالوا « اتجمل فيها » فان الطوعية المحضة أن يكونوا مع عدم العلم
 بالحكمة فيما أمروا به وعدم الاطلاع على ذلك الأمر ومصلحته ومفسدته كهم مع
 العلم و الاطلاع ، وكان الامثال والتسليم بغير تعجب ولا استفهام أليق بمقامهم
 لطهارة ذواتهم و كمال صفاتهم - انتهى .

(٢) فى م : فتجم .

و شهود البصيرة وقد جرى ذلك في وراثته في ولد آدم حتى كان رؤية
 و أبوه العجاج يرتجلان اللغة ارتجالاً و يتعلمها منهم من سواهم من العرب ،
 لأن التسمية التي ينالها الإنشاء للاسم الذي يناله العلم كالمثل له المبدى
 لصورة^٥ معناه للأذن المناسبة و مواصلة^٣ بين خصوص التسمية واسمها
 من الذات^٥ ، فيعلم ما يحاذى^٥ الشيء المفرد من منتظم الحروف كما يعلم
 الواصف ما يحاذى الشيء و يحاكيه من منتظم الكلم ، فيحاذيه و يحاكيه
 الواصف بكلام ، و يحاذيه و يسميه المسمى له بكلمة واحدة ، و كما أنه
 ليس^٦ لكل أحد مئة أن يصف فكذلك ليس^٧ لكل أحد^٧ مئة أن يسمى ،
 و منه ما يجرى من السنة العامة من التبرز و الألقاب و قد كان يجب
 ١٠ الاكتفاء بما في هذه الآية من العلم بيده أمر المسميات عما وقع فيها
 من الاختلاف بين التوقيف و الاصطلاح ، فقد تبين أنها عن علم عليه الله
 آدم لا عن توقيف كما هو عند الملائكة من آدم و لا عن اصطلاح
 كما قيل - انتهى .

(١) في ظ : نباله له - كذا .

(٢) في م : لصوره .

(٣) في م : مواصلته .

(٤) في م : الذوات .

(٥) في م : فيحاذى .

(٦) ليس في ظ .

(٧-٧) في م : لاحد .

« قال ، أى الله تعالى مثبتاً مدخول النفي كما هو شأن همزة التقرير^١
 « ألم اقل لكم ، يا ملائكتى !^٢ ولما كان هذا خبراً جسيماً نبه على بلوغه النهاية
 فى العظمة وأنه مما يستغربه^٣ / بعض^٤ الخلق بالتأكيد فقال : « انى اعلم » ،
 « علماً مستمراً لا انقضاء له^٥ » غيب السموات والارض ، فمن أردت تعليمه
 شيئاً من ذلك كان علماً به ، وأما غيرى فلا طريق له إلى معرفة المستقبل^٥
 إلا الفراسة وقد تحظى^٦ . قال الحرالى : قررهم حتى^٧ لا يكون لهم^٨ ثانية
 وأعلم بذلك عباده من ولد آدم حتى يستنوا بحكم التسليم لله فى ما يديه
 من غير تعرض ولا اعتراض ، ففهم من آمن ومنهم من كفر - انتهى .

(١) قال البيضاوى : استحضار لقوله « انى اعلم ما لا تعلمون » لكنه جاء به على
 وجه أبسط ليكون كاللحجة عليه ، فانه تعالى لما علم ما خفى عليهم من أمور
 السماوات والارض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم ما
 لا يعلمون ؛ وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأولى وهو أن يتوقفوا مترصدين
 لأن يبين لهم . والهمزة للانكار دخلت حرف الجحد فأفادت الإثبات والتقرير
 - انتهى .

(٢) العبارة من « مثبتاً » إلى هنا ليست فى ظ .

(٣) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

(٤) وفى م : يستغربه .

(٥) فى م : عين .

(٦ - ٦) ليست فى ظ .

(٧) وفى م و ظ : يخطئ .

(٨ - ٨) وفى م ومد : لا تكون لها .

« واعلم ما تبدون » في كل حين « وما كنتم تكتمون » ، فيما مضى وفيما يأتي . قال الحرالي : وفي صيغة تكتمون « من الدلالة » على تبادي ذلك في كيانهم ما في صيغة تبدون من تبادي بادى ذلك منهم - انتهى .

و لما أخبرنا سبحانه بهذه النعمة على آيينا ٣ ضم إليها الإنعام بالسجادة الملائكة له ونحن في ظهره فقال عاطفا على « اذ » الأولى « وعدل » عن الغيبة إلى التكلم ثم إلى كونه في مظهر العظمة إعلاما بأنه أمر فصل لافسحة في المراجعة فيه . و قال الحرالي : لما أنبأ تعالى بأمر مفاوضة الملائكة وما كان من ادعائهم وتسليمهم الأمر لله ولئن علمه الله وهو

(١) قال أبو حيان : هو عام فيما أبدوه وما كتموه من كل أمورهم ، وهذا هو الظاهر ، وعطف قوله « وما كنتم تكتمون » هو من باب الترقى في الإخبار لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت فيه بالنسبة إلى شيء من معلوماته جهرا كان أو سرا ، ووصل « ما » بكنتم يدل على أن انكنتم وقع فيما مضى ؛ وليس المعنى أنهم كتموا عن الله لأن الملائكة أعرف بالله وأعلم فلا يكتمون الله شيئا ، وإنما المعنى أنه جهس في أنفسهم شيء لم يظهره بعضهم لبعض ولا اطلعه عليه .

(٢-٢) ليست في ظ .

(٣) وقع في م : آيينا - كذا خطأ .

(٤) العبارة من هنا إلى « المراجعة فيه » ليست في ظ .

(٥) قال أبو حيان الأندلسي : وفي قوله « قلنا » التفات وهو من أنواع البديع ، إذ كان ما قبل هذه الآية قد أخبر عن الله بصورة الغائب ثم انتقل إلى ضمير المتكلم ، وأتى بما التي تدل على التعظيم وعلو القدر وتزيله منزلة الجمع لتعدد صفاته الحميدة ومواهبه الجزيلة ، وحكمة هذا الالتفات وكونه بنون المعظم نفسه أنه صدر منه الأمر للملائكة بالسجود ووجب عليهم الامتثال فناسب =

آدم عليه السلام نظم بذلك نبأ انقيادهم لآدم فعلا كما انقادوا له علما
تماما لكمال حالهم في التسليم علما و عملا فقال تعالى - انتهى . . واذ قلنا ،
أى على عظمتنا « للثقة » أى الذين أكرمناهم بقربنا « اسجدوا لآدم » عبدنا
اعترافا بفضلته لتفضيلنا له .

قال الحرالى : فجعله بابا إليه وكعبة يحلونه بجلاله تعالى ومحرابا ه
وقبله ، يكون سجودهم له سجودا لله تجاه آدم كسجود آدم ' تجاه الكعبة ' ،
و ظهر بذلك سوء إباء إبليس عن السجود حين خالفهم في طينة الكيان ،
لأن الملائكة خلقت من نور والنور طوع لا يحوزه أين ولا يختصه ٣
جهة ، ولأن الجان خلقت من نار وهى مما يحوزه أين وتختصه ٤ جهة

= أن يكون الأمر فى غاية من التعظيم ، لأنه متى كان كذلك كان ادعى لامثال
الأمور فعل ما أمر به من غير بطء ولا تأول اشغل خاطره لورود ما صدر
من المعظم . (٦) فى ظ : من .

(١) زيد فى م و ظ : لله ، وفى ظ زيادة « تعالى » أيضا .

(٢) قال أبو حيان : من قال بالسجود الشرعى قال : كان السجود تكربة ونحية له -
وهو قول الجمهور على وابن مسعود وابن عباس - كسجود أبوى يوسف ،
لا سجود عبادة ؛ أو لله تعالى ونصبه الله قبله : اسجودهم كالسكعة فيكون المعنى
إلى آدم - قاله الشعبي ؛ أو لله تعالى فسجد وسجدوا مؤتمنين به ، وشرفه بأن جعله
إماما يقتدون به . والمعنى فى لآدم أى مع آدم - انتهى . ثم ذكر : قال ابن عطاء :
لما استعظموا تسبيحهم وتقديسهم أمرهم بالسجود لغيره ، ليريه بذلك استغناءه
عنهم وعن عبادتهم .

(٣) فى م : تختصه ، ولا يتضح فى مد .

(٤) فى م و ظ : يختصه .

لا يرجع عنها إلا بقهر وقسر، فلم ينزل عن رتبة قيامه في جبلته لمخلوق
الطين حيث لم يشعر باحاطة خلق آدم كما تلقته الملائكة - انتهى .
فبادروا الامتثال فسجدوا، أى كلهم له كما أمرهم الله تعالى «الا ابليس» ٣.
قال الحرالى: من الإبلas وهو انقطاع سبب الرجاء الذى يكون عنه
اليأس من حيث قطع ذلك السبب - انتهى . فكأنه قيل: ما فعل؟
فقال: «ابى»، من الإباء وهو امتناع عما حقه الإجابة فيه - قاله
الحرالى . «واستكبر» عن السجود له، من الاستكبار وهو استجلاب

(١) ليس فى ظ، وفى م: على .

(٢-٢) ليست فى ظ .

(٣) قال أبوحيان: استثناء متصل عند الجمهور، فعلى هذا يكون ملكا ثم إبليس
وغضب عليه ولعن فصار شيطانا؟ وقيل: هو استثناء منقطع، وإنه أبوالجن
كما أن آدم أبوالبشر، ولم يكن قط ملكا - قاله ابن زيد والحسن .

(٤) وفى ظ: فقال .

(٥) فى ظ: ما .

(٦) قال البيضاوى: والسجود فى الأصل تذلل مع تطامن، وفى الشرع وضع
الجهة على قصد العبادة، والمأمور به إما المعنى الشرعى فالمسجود له فى الحقيقة
هو الله تعالى وجعل آدم قبله مسجودهم تفخيلا لشأنه أو سببا لوجوبه، وكأنه تعالى
لما خلقه بحيث يكون أنموذجا للبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة لما
فى العالم الروحانى والجسمانى وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من
الكمالات ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات أمرهم
بالسجود تذلا لما رأوه من عظيم قدرته وباهر آياته وشكرا لما أنعم عليهم =

الكبر، و الكبر بطر الحق و غمض الناس و غمظهم، و موجب ذلك استحقار الغير من وجه و استكمال النفس من ذلك الوجه - قاله الحرالي .
 «وكان،» أى فى أصل جبلته بما أفهمه الاستكبار من نسبتنا إلى ترك الحكمة إما جهلا أو جورا فى أمرنا بسجوده لآدم و هو على زعمه خير منه، «من،» وهى كلمة تفهم اقتباس الشيء بما جعل منه - قاله الحرالي . «الكافرين»، أى الذين سبق علمنا بشقاوتهم لم يتجدد لنا بذلك علم ما لم نكن نعلمه .

= بواسطته؛ وإما المعنى اللغوى وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كسجود إخوة يوسف له، أو التذلل والانقياد بالسعى فى تحصيل ما ينوط به معا شهم ويتم به كلهم «فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر» امتنع عما أمر به استكبارا من أن يتخذ وصلة فى عبادة ربه أو يعظمه و يتلقاه بالتحية أو يخدمه ويسعى فيما فيه خير وصلاحه . الإباء امتناع باختيار والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره، و الاستكبار طلب ذلك بالتشبع .

(١) فى م و ظ : عمظهم - كذا .

(٢-٢) ليست فى ظ .

(٣) زيد فى ظ : من .

(٤) قال على الماهمى : «كان من الكافرين» بالله ، لإنكار وجوب امتثال أمر قطعى من أوامره، وفيه إشارة إلى أنه إذا كان إنكار واجب كفرا بالله فكيف لا يكون إنكار واجبات القرآن كلها كفرا به ! ثم أشار إلى أن ترك امتثال الأمر من غير إنكار الوجوب كان سبب هبوط آدم إلى متاعب الدنيا الباقية فى نسله إلى يوم القيامة - انتهى . و قال البيضاوى : أى فى علم الله أو صار منهم باستقبحه أمر الله إياه بالسجود لآدم عليه السلام اعتقادا بأنه أفضل منه والأفضل =

و في الآيات الثلاث «يأياها الناس اعبدوا ربكم» و «كيف تكفرون بالله» و «اذ قال ربك للملائكة» أيضا إشارة إلى اختلاف الحال في الخطاب بوصف الربوبية مع التخصيص و مع من دونهم و في الخطاب بأوصاف الذات، و ذلك أنه تعالى لما بين أن الضالين في حسن أمثاله هم الخاسرون عجب من يكفر به إشارة إلى شدة ظهوره و انتشار نوره في أمثاله و جميع أقواله و أفعاله و أن شهوده في كل اعتبار أوضح من ضياء النهار، لأنه ما ثمّ إلا ذاته و أفعاله و صفاته:

و في كل شيء له آية تدل على أنه واحد

متجليا عليهم باسم الإلهية في أفعاله التي هم لها ناظرون و بها عارفون،
١٠ فقال: «كيف تكفرون بالله و كنتم امواتا فاحياكم» إلى أن قال: «هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا» الآية، و أدرج في ذلك أمر البعث بقوله «ثم إليه ترجعون» تنبيها على مشاركته لبقية ما في الآية من الظهور، لما قدم من الاستدلال عليه باخراج الثمرات حين تعرف إليهم بوصف الربوبية
= لا يحسن أن يؤمر بالتخضع للفضول و التوسل به كما أشعر به قوله «انا خير منه»
جوابا لقوله «ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين»
لا بترك الواجب وحده - انتهى .

(١) في ظ: ثم .

(٢) في ظ: الينا .

(٣) في م: لنفيه - كذا .

(٤) قال أبو حيان الأندلسي: إنه لما امتن عليهم بخلق ما في الأرض لهم كان =

الناظر إلى العطف و الامتتان و التربية و الإحسان في مثل ما هنا من أفعاله الظاهرة و آثاره الباهرة فقال : « يأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ، إلى آخرها ؛ و ختم هذه الآية بوصف العلم الشامل لما قام عليه من الدليل ضمن هذا التعجب ' إشارة إلى الاستدلال على كمال الأمثال و تحديدا لمن يستمر على الكفران بعد هذا البيان بأنه بمرأى^٢ منه و مسمع^٣ ٥ في كل حال ، فلما فرغ من خطابهم بالأمور الظاهرة على قدر فهمهم و مبلغ علومهم رقى الخطاب إلى رتبة نبيه عليه الصلاة و السلام لترقية البيان إلى غيب مقاولته للملائكة فقال : « و اذ قال ربك للملكة انى جاعل ، الآية ؛ فلكل مقام مقال ' ، و لكل مخاطب^٤ حد في الفهم و حال .

= قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود اتبع ذلك بعده خلقهم و امن عليهم بتشريف أبيهم و تكريمه و جعله خليفة و إسكانه دار كرامته و إيجاد الملائكة تعظيما لشأنه و تنبيها على مكانه و اختصاصه بالعلم الذى به كمال الذات و تمام الصفات ، و لا شك أن الإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع و شرف الفرع بشرف الأصل ؛ و إسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة و البيان ، لأنه لما ذكر أنه خلق لهم ما في الأرض كان في ذلك صلاح لهم لأحوالهم و معاشهم فناسب ذكر الرب ، و إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم تنبيه على شرفه و اختصاصه بخطابه و هز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإنسانى و ابتداء أمره و مآله ؛ و هذا تنويع في الخطاب .

(١) في ظ : التعجب .

(٢) في ظ : بمرأى - كذا .

(٣) في م : مستمع .

(٤) ليس في م .

(٥) في مد : قدم .

قال الاستاذ أبو الحسن الحرالى فى المفتاح الباب السابع فى إضافة
 الربوبية ونعت الإلهية فى القرآن : اعلم أن الربوبية إقامة المربوب بما
 خلق له وأريد له ، فرب كل شيء مقيم^١ بحسب^٢ ما أبداه وجوده ،
 / ٥٦
 فرب المؤمن ربه ورباه للإيمان ، / ورب الكافر ربه ورباه للكفران ،
 ٥ ورب محمد ربه ورباه للحمد - أدبى ربى فأحسن تأديبى ، ورب العالمين
 ربى^٣ كل عالم لما خلق له ، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى^٤ ، فللربوبية
 بيان فى كل رتبة بحسب ما أظهرته آية مربوبه - من عرف نفسه عرف
 ربه ، سبح اسم ربك الأعلى ، ، فاراد ربك ان يبلغا أشدهما ويستخرجا
 كنزهما رحمة من ربك^٥ ، ، اعبدوا ربكم الذى خلقكم ، ، لهم اجرهم
 ١٠ عند ربهم^٦ .

وقال فى الباب الذى بعده : فخطاب الإقبال على النبى صلى الله
 عليه وسلم أعظم إفهام فى القرآن ، الم تر الى ربك كيف مد الظل^٧ ،

(١) فى م : يقيمه .

(٢) فى ظ : حسب .

(٣) فى ظ : رب .

(٤) سورة ٢٠ آية ٥٠ .

(٥) سورة ٨٧ آية ١ .

(٦) سورة ٨٢ آية ١٨ .

(٧) سورة ٢ آية ٢٦٢ .

(٨) وفى ظ زيادة « ولو شاء لجعله ساكنًا » .

الآية^١ وهو الذى جعل لكم الليل لباسا^٢ ، الآية ، تفاوت الخطابين بحسب تفاوت المخاطبين وكما يتضح لأهل التعرف رتب البيان بحسب إضافة اسم الرب فكذلك يتحقق لأهل الفهم وجوه إحاطات البيان بحسب النعوت والتبيان فى اسم^٣ الله غيا فى متجلى^٤ الآيات للؤمن ، وعينا للكمال الموقن ، وجمعا وإحاطة عن^٥ بادئ الدوام للتحقق الواحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد^٦ وكيف تكفرون واتم تتلى عليكم آيت الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم^٧ ، قل هو الله احد^٨ ؛ والتفطن فى رتب البيان فى موارد هذا النحو من الخطاب فى القرآن من مفاتيح الفهم وبوادي مزيد العلم - انتهى .

١٠

وقد أوقع سبحانه ذكر ابتداء الخلق على ترتيب إيجاد له فقد روى مسلم فى صحيحه^٩ والنسائي فى التفسير من سننه عن أبى هريرة رضى الله عنه

(١) ليس فى م وظ .

(٢) سورة ٢٥ آية ٤٧ .

(٣) ليس فى ظ .

(٤) من ظ ، وفى الأصل وم ومد : مستجلى .

(٥) فى م : على .

(٦) سورة ٣ آية ١٠١ .

(٧) سورة ١١٢ آية ١ .

(٨) زيد فى مد : فى صفة الجنة والنار والقيامة .

قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي فقال : خلق الله التربة يوم السبت ، وخلق فيها الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم الأربعاء ، وبث فيها الدواب يوم الخميس ، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ٣ .
وقال المزني في الأطراف قال البخاري في التاريخ : وقال بعضهم : أبوهريرة عن كعب وهو أصح - انتهى .

وما يقال من أنه كان قبل آدم عليه السلام في الأرض خلق

(١) سقط من مد ، وقد ثبت في بقية الأصول والصحيح لمسلم ٢/٢٧١ .
(٢) زيد في م : في ، ولم تكن الزيادة في بقية الأصول ولا في الصحيح لمسلم لحذفها .

(٣) قال القاضي ثناء الله العثماني بعد نقل هذا الحديث : فإن قيل : هذا الحديث يدل على أن خلق آدم بعد خلق الأرض يوم سابعة فكيف يتصور مكث الجن زمانا طويلا في الأرض ثم طردهم إلى شعوب الجبال ومكونة إبليس وجنوده من الملائكة زمانا طويلا ثم قوله تعالى لهم « اني جاعل في الارض خليفة » ؟
قلت : لا دليل في الحديث على أن المراد بالجمعة التي خلق فيها آدم أول جمعة بعد خلق الأرض ، لعل ذلك الجمعة بعد مضي الدهور ، ولولا هذا التأويل لزم خلق السموات والأرض في سبعة أيام ، والثابت بالقرآن خلق السموات والأرض في ستة أيام - والله أعلم .

(٤) هكذا ثبت في الأصل وظ ، ووقع في م و مد : الزني - كذا مصحفا .

يعصون قاس عليهم الملائكة 'عليهم السلام' حال آدم عليه السلام ، كلام لا أصل له ، والذي يدل عليه حديث مسلم هذا كما ترى أنه أول ساكني الأرض ؛ والذي يلوح من اسمه في بدئه بالهمزة التي هي أول الحروف وختمه بالميم التي هي آخرها وختمها أنه أول ساكنيها بنفسه ، كما أنه خاتمهم بأولاده ، عليهم تقوم الساعة . ورأيت في ترجمة للتوراة * وهو أولها : خلق الله ذات السماء وذات الأرض وكانت الظلمة فقال الله :

(١ - ١) ليست في ظ .

(٢) قال البيضاوي : وإنما عرفوا ذلك بأخبار من الله ، أو تلقى من اللوح ، أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم ، أو قياس لأحد الثقلين على الآخر - انتهى . قال أبو حيان الأندلسي : يكون علمهم بذلك قد سبق إما بأخبار من الله ، أو بمشاهدة في اللوح ، أو يكون مخلوق غيرهم وهم معصومون ، أو قالوا ذلك بطريق القياس على من سكن الأرض فأفسد قبل سكني الملائكة ؛ وروى ما يدل على ذلك عن ابن عباس وهو ما ملخصه أن الله أسكن الملائكة السماء والجن الأرض فعبدوا دهرًا طويلًا ثم أفسدوا وحسدوا فاقتتلوا - الخ . وفي التفسير المظهرى : قال البغوى : خلق الله السماء والأرض والملائكة والجن ، وأسكن الملائكة السماء والجن الأرض ، فكشوا زمانًا طويلًا في الأرض ، ثم ظهر فيهم الحسد والبغى فأفسدوا واقتتلوا - الخ . وقال أبو البركات النسفى في تفسيره : وإنما عرفوا ذلك بأخبار من الله ، أو من جهة اللوح ، أو قاسوا أحد الثقلين على الآخر - انتهى .

(٣) ليس في م .

(٤) في ظ : بدايه ، وفي م : يديه - كذا .

(٥) وقال ابن تقيية في المعارف ص ٤ : قرأت في أول سفر من أسفار التوراة أن أول ما خلق الله من خليقته السماء والأرض وكانت الأرض خربة خاوية =

ليكن النور، فكان النور، فأراد^١ أن يفرق بين النور واليَحنَدِس فسمى
النور نهارا واليَحنَدِس مساء؛ ثم قال: ليكن جَلَد وسط الماء ويميز بين الماء
الأعلى^٢ والماء الأسفل .

و في نسخة ٣: ليكن سقف بين المياه ليفصل بين الماء والماء، فكان
ه كذلك فخلق الله سقفا وفصل به بين الماء الذي^٣ تحت الجلد^٤ والماء الذي
فوق الجلد وسمى الله الجلد سماء^٥؛ وقال الله: لتجتمع^٦ المياه التي تحت

= وكانت الظلمة على الغمرة وكانت ريح الله تعالى ترف على وجه الماء فقال الله
عز وجل: ليكن النور، فكان نورا فرآه الله حسنا فبزمه الله من الظلمة ونماه
نهارا وسمى الظلمة ليلا فكان مساء .

(١) كرده في ظ .

(٢) وقع في ظ: الاصل - كذا مصحفا .

(٣) وقع في م: نسفحة - كذا مصحفا .

(٤) من م ومد و ظ، وفي الأصل: التي - كذا .

(٥) والجَلَد الجلد والأرض الصلبة المستوية المتن، والشدة والقوة، والجلد
أيضا السماء أو الرقيق أو كرة الهواء أو الماء المتجمد فوق السهوات - قطر المحيط
ج ١ ص ٢٩٣ .

(٦) قال ملا معين الهروي في تفسير أسرار الفاتحة تحت بيان « رب العالمين »
ص ٢٢٤: « وذكر الإمام النسفي رحمه الله في تفسيره المسمى ببحر العلوم في بيان
أن العالم عبارة عن السهوات والأرضين وما بينهما: وقال ابن عباس رضي الله
عنه: أول ما خلق الله تعالى هو جوهر طوله مسيرة عشرة آلاف سنة وعرضه
مسيرة عشرة آلاف سنة، نظر إليه بالهبة فذاب - وجعل يقول: الأمان! وجعل
يرتعد - منه بخار وزبد فصار أثلاثا: ثلث ماء وثلث زبد وثلث بخار، فنودي:
يا بخار! كن سماء، ويا زبد! كن أرضا! « اثنيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين » =

السما إلى مكان واحد وتظهر اليابسة^١، فكان كذلك فسمى الله اليابسة
أرضا وسمى بجامع المياه بحورا؛ وقال: لتخرج^٢ الأرض نبت عشب
يزرع منه^٣ زرع لجنسه و شجر^٤ ذات ثمار تثمر لجنسها يغرس منه غرس
على الأرض، فأنبعت الأرض نباتا عشبيا يزرع منه زرع لجوهره و شجر
ذات ثمار^٥ لجوهرها؛ فقال الله: ليكن نجمان في جلد السماء ليضيئا على الأرض ٥
وليميزا بين النهار و الليل و ليكونا للآيات و الأزمان و العدد و الأيام
و السنين، فخلق الله نورين عظيمين: المصباح الأكبر لسلطان النهار
و المصباح الأصغر لسلطان الليل^٦ و خلق النجوم، و كان المساء و الصباح
من اليوم الرابع؛ فقال الله: ليحت^٧ الماء حيثانا ذات أنفس^٨ حية، و ليطر
الطير فوق الأرض في جو السماء، فكان كذلك؛ و خلق ثانين^٩ عظيمة ١٠
و كل نفس حية^{١٠} تدب في الماء لأجناسها و كل طيور ذات أجنحة

= فالأرضون سبع: الأولى التي نحن عليها اسمها رمكاه - من شاء الاطلاع على
ما بقي فلينظر فيه . (٧) في م: ليجتمع .

(١) في ظ: المناسبة .

(٢) في م: ليخرج، و في ظ: تخرج .

(٣) في ظ: منها .

(٤) من ظ، و في الأصل وم ومد: شجرا .

(٥) في م: ثماره .

(٦) في ظ: الليل - كذا .

(٧) في ظ: سحت - كذا

(٨) في ظ: نفس .

(٩) التين الحوت و الحية العظمية .

(١٠) ليس في م .

لأصنافها وباركها وقال : انموا واكثروا واملاؤا مياه البحور
وليكثر الطير على وجه الأرض ؛ وقال الله : لتخرج^١ الأرض أنفسا حية
لجنسها دواب وسباع الأرض لأجناسها ، فكان كذلك ؛ وخلق الله
سباع الأرض لأجناسها^٢ والدواب لأصنافها وجميع هوام الأرض
لجواهرها . ٥

فأراد الله أن يخلق خلقا يتسلط على حيتان البحر و طير السماء و على
الدواب و جميع السباع و على الحشرة التي تدب على الأرض فخلق آدم^٣
بصورته ذكرا و أنثى و بارك عليهما و قال لهما : انميا و اكثرا و تسلطا
على حيتان البحر و طير السماء و الدواب و جميع السباع ؛ و قال : ها أنا ذا^٤

(١) في م : ليخرج .

(٢) في ظ : حاطمها - كذا .

(٣) في تفسير أسرار الفاتحة للامعين الهروي : في تفسير بحر العلوم أيضا عن
وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال : أخبرني أبو عثمان قال : قلنا لسلطان الفارسي
رضي الله عنه : يا با عبد الله حدثنا رحمك الله ! من خلق السماوات و ما فيهن من
العجائب ؟ فانك إن فارقتنا لم نجد من يحدثنا ؛ فقال سليمان : نعم ، خلق الله
السماوات السبع و سماهن بأسمائهن و أسكن كل سماء صفا من الملائكة تعبدونه
و أوحى في كل سماء أمرا فسمى السماء الدنيا رقيعا - إلى أن قال : ثم خلقت
آدم قبل أبيك آدم ، عمرته عشرة ألف سنة ، ثم مات بفعلت عشرة آلاف
آدم قبل أبيك آدم ، و عاش كل آدم عشرة آلاف سنة ، ثم خلقت أباك
آدم بعده بعشرة آلاف سنة - و سوى ذلك من العجائب .

(٤) في الأصل : هاندا ، و في م : هانذا ، و في ظ : هانذا - كذا .

قد أعطيتكما جميع العشب^١ الذى يزرع على وجه الأرض كلها وكل شجر ذات ثمار تغرس فيها ليكون لكما^٢ مأكلا ولجميع سباع البر وطيور السماء ولكل^٣ ما يدب على الأرض فيه نفس حية، فكان كذلك؛ وكملت السماء والأرض وجميع ما فيها في اليوم السادس، ولم يكن ظهر على الأرض شيء من عشب الأرض، لأن الله لم يكن أهبط المطر على وجه الأرض^٥ بعد، وذلك لأن آدم لم يكن خلق بعد ليعمل في الأرض، وكان ينبوع يظهر في قعر عدن فيسقى جميع وجه الأرض.

٥٧/ فجبل الله الرب آدم/ من تربة الأرض ونفخ في وجهه نسمة الحياة فصار آدم ذا نفس حية وغرس الله الرب فردوسا بعدن من قبل وأسكنه آدم، وأنبت الله كل شجرة حسنة المنظر شهية المأكل وشجرة الحياة^{١٠} وسط الفردوس وشجرة علم الخير والشر، وكان نهر يخرج من عدن فيسقى الفردوس وكان يفصل من هناك وينفرق على أربعة أطراف: اسم أحدها^{١١} سيحون الذى يحيط بجميع أرض الهند وتلك البلاد الكثيرة، وذهب تلك الأرض جيد جدا، هنالك المها وحجر البلور، واسم النهر الثانى جيحون الذى يحيط بجميع أرض الحبشة^{١٥}،

(١) وقع في م: الشعب - كذا مصحفا.

(٢) في الأصول كلها: لكم.

(٣) في ظ: كل.

(٤) ليس في ظ.

(٥) في م: احدهما - كذا.

(٦-٦) في ظ: بارض.

واسم النهر الثالث دجلة 'الذى يخرج' قبالة الموصل ، والنهر الرابع
الفرات ؛ فتقدم الرب إلى آدم وقال له : كل من جميع أشجار الفردوس ،
فأما شجرة علم الخير والشر فلا تأكل منها ، لأنك في اليوم الذى تأكل
منها تموت ٣ موتا .

٥ وقال الله : لا يحسن أن يكون آدم وحده فلنخلق له عوناً مثله ،
فجمع الرب من الأرض جميع سباع البر و طير السماء وأقبل بها إلى آدم
ليرى ما يسميها وكل نفس حية سماها آدم فذلك اسمها فسمى الجميع ،
فالتقى الله على آدم سبانا* فرقد ، فزرع ضلعا من أضلاعه وأخلف له
بدله لحما ، فخلق الله من الضلع الذى أخذ من آدم امرأة ، فأقبل بها إلى
١٠ آدم فقال : هذه الآن التى قرنت^١ إلى^١ وفى هذه عظم من عظامى ولحم

(١-١) فى م : التى تخرج .

(٢) فى م : يا كل .

(٣) فى م : يموت .

(٤) قال أبو حيان : وتوجه الأمر بالسكنى على زوج آدم دليل على أنها كانت
موجودة قبله ، وهو قول بعض المفسرين لأنها خلقت من وقت علمه الله الأسماء
وإنباهم هو إياها ، ثم نومة تخلقت من ضلعه الأقصر قبل دخول الجنة ، وأكثر
أئمة التفسير أنها خلقت بعد دخول آدم الجنة ، استوحش بعد لعن إبليس وإخراجه
من الجنة فنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها الله من ضلعه الأيسر ، فسألها
من أنت ؟ قالت : امرأة ، قال : ولم خلقت ؟ قالت : تسكن إلى .

(٥) قال الله تعالى : وجعلنا نومكم سباتا .

(٦) وفى ظ : قربت .

من لحمي ! فلتدع^١ امرأة لأنها أخذت من الرجل ، ولذلك يدع الرجل أباه و أمه ويلحق بامرأته و يكونان^٢ كلاهما جسدا واحدا ؛ وكانا كلاهما عريانين آدم و امرأته و لا يستحيان .

وكانت الحية أعز دواب البر كلها فقالت الحية للمرأة : أحق أن الله قال لكما : لا تأكلا من جميع شجر الجنة ؟ فقالت المرأة : إنا لناكل من هـ كل ثمر الجنة^٣ ، فأما من ثمرة الشجرة التي في وسط الجنة فإن الله قال لنا : لا تأكلا منها و لا تقرباها^٤ لكيلا تموتا ؛ قالت الحية : لستما^٥ تموتان ، و لكن الله علم أنكما إن^٦ تأكلا منها تنفتح أعينكما و تكونا كاللآله^٧ تعلمان الخير والشر^٨ ، فرأت المرأة الشجرة طيبة المأكل شهية^٩ في العين

(١) في ظ : فلتدع - كذا .

(٢) في ظ : يكون .

(٣) قال أبو حيان : أباح لها الأكل حيث شاءا ، فلم يحظر عليهما مكانا من أماكن الجنة كما لم يحظر عليهما ما كولا إلا ما وقع النهي عنه .

(٤) في ظ : لا تقربانها - كذا . قال أبو حيان : نهاهما عن القربان وهو أبلغ أن يقع النهي عن الأكل ، لأنه إذا نهى عن القربان فكيف يكون الأكل منها ! والمعنى و لا تقرباها بالأكل .

(٥) في الأصل وم : ليس ، و في ظ : ليست ، و لا يتضح في مد .

(٦) ليس في ظ .

(٧) زيد في ظ : له .

(٨) قال أبو حيان : وقال الكلبي : شجرة العلم عليها من كل لون ، ومن أكل منها علم الخير والشر .

(٩) في ظ : شهية - كذا .

فأخذت من ثمرتها فأكلت و أعطت بعلها فأكل ، فانفتحت أبصارهما
وعلما أنهما عريانان ، فوصلا من ورق التين وصنعا مآزر .
ثم ذكر أن الله تعالى سأله عن ذلك فقال آدم : المرأة التي
قرنتها معي هي^١ أطعمتني^٢ من الشجرة فأكلت^٣ ، فقال الله الرب للمرأة :
ما^٤ هذا الذي فعلت ؟ فقالت المرأة : إن الحية أعطتني فأكلت^٥ ، فقال
للحية : ملعونة تكونين من جميع الدواب ومن كل ماشية البر ، وعلى
بطنك تمشين ، والتراب تأكلين كل أيام حياتك ، وأغرى العداوة بينك
وبين المرأة وبين ولدها ، ولدها يطأ رأسك وأنت تلذغينهم^٦ بأعقابهم !
وقال للمرأة : أكثر^٧ أوجاعك واحبالك وبالوجع تلدين البنين ، وإلى

(١) ليس في ظ .

(٢) زيد في مد : التي .

(٣) في مد : طعمتني - كذا .

(٤) روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال : لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها . وفي فتح
البارى قوله : لم تخن أنثى زوجها ، فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تربيتها
لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك .

(٥) في ظ : يا - كذا .

(٦) في مد : فأعطتني - كذا .

(٧) في م : تلذغينهم .

(٨) من م ومد وظ ، وفي الأصل فقط : اكثري - كذا .

بعلك تردين وهو مسلط عليك ! وقال لآدم : من أجل طاعتك امرأتك
وأكلك الشجرة التي نهيتك عنها ملعونة الأرض من أجلك بالشقاء تأكل
منها كل أيام حياتك أجاجا وشوكا تنبت لك ، وتأكل عشب الأرض ،
وبرشح جبينك تأكل طعامك حتى تعود في الأرض التي منها أخذت
من أجل أنك تراب وإلى التراب تعود .
٥

فدعا آدم اسم امرأته حواء ٣ من أجل أنها كانت أم كل حي ،
وصنع الله الرب لآدم وامرأته سرايل من الجلود وألبسها ، فأرسله
من جنة عدن ليحرث الأرض التي منها أخذ ، فأخرجه الله ربنا وأحاط
من مشرق عدن ملكا من الكرويين بيده حرثة يطوف بها ليحرس طريق
شجرة الحياة . ثم قال بعد ذلك : فكان جميع حياة آدم تسعمائة و ثلاثين
سنة ثم توفي عليه السلام - هذا نص التوراة . والكروب بوزن زبور

(١) في م : نبت .

(٢) في م فقط : يرشح .

(٣) في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي : فقالت له الملائكة ينظرون مبلغ علمه :
ما اسمها ؟ قال : حواء ، قالوا : لم سميت حواء ؟ قال : لأنها خلقت من شيء حي .
وفي هذه القصة زيادات ذكرها المفسرون لانطول بذكرها لأنها ليست مما يتوقف
عليها مدلول الآية ولا تفسيرها .

(٤) وفي م ومد وظ : البسها .

(٥) زيد في ظ : آدم .

بلغه العبرانيين 'الشخص الصغير' ، فكان الكرويون ' الملائكة المنسويين ' إلى مخالطة الناس بالوحى أخذوا من الكرويين ' ثنية كروب و هما شخصان فى قبة الزمان كان 'يسمع كلام الله من بينها ، كما يأتى قريبا .

فان أنكر منكر الاستشهاد بالتوراة أو ٣ بالإنجيل و عى عن أن

٥ الأحسن فى باب النظر أن يرد على الإنسان بما يعتقد تلوت عليه قول الله تعالى 'استشهدا على كذب اليهود : 'قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صدقين ' ، و قوله تعالى : ' و انزلنا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب و مهيمنا عليه ' ، - فى آيات من ' أمثال ذلك كثيرة ؛ و ذكرته باستشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فى قصة الزانى كما

١٠ سيأتى ان شاء الله تعالى فى سورة المائدة مستوفى . و روى الشيخان عن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' : تكون الأرض

(١-١) فى ظ : الصغر .

(٢) وفى الأصول : الكرويين - كذا .

(٣) ليس فى ظ .

(٤) من م ، وفى الأصل و مد و ظ : المنسوبون .

(٥) فى م : الكرويين .

(٦) ليس فى م و ظ .

(٧) سورة ٣ آية ٩٣ .

(٨) سورة ٥ آية ٤٨ .

(٩) الظاهر ان « من » زائدة و تكون بدلا و او العطف .

(١٠) فى الصحيح للإمام البخارى ٩٦٥/٢ : عن أبى سعيد الخدرى قال النبى =

يوم القيامة خبزة نزلا لأهل الجنة ، فأتى رجل من اليهود فقال : بارك^١
الرحمن عليك يا أبا القاسم ! ألا أخبرك بنزل^٢ أهل الجنة يوم القيامة ؟
قال : بلى^٣ ، قال : تكون الأرض خبزة [واحدة] كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم ، فظفر النبي^٤ صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه .
وقريب^٥ من ذلك حديث الجساسة في أشباهه . هذا فيما يصدقه كتابنا . هـ

و أما ما لا يصدقه ولا يكذبه فقد روى البخارى عن عبد الله بن
عمر ورضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حدثوا عن نبي
إسرائيل ولا حرج . و رواه مسلم و الترمذى و النسائى عن أبى سعيد
رضى الله عنه ، / وهو^٦ معنى ما فى الصحيح عن أبى هريرة رضى الله عنه قال :

٥٨ /

= صلى الله عليه وسلم : تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجباربيده
كما يتكفأ أحدكم خبزته فى السفر نزلا لأهل الجنة ، فأتى رجل من اليهود فقال :
بارك الرحمن - الحديث ، وفيه : ثم قال : ألا أخبرك بأدامهم ؟ قال : إدامهم بالأم^٧
ونون ، قالوا : وما هذا ؟ قال : ثور و نون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا .
(١) من م و مد و ظ و رواية البخارى ، وفى الأصل : برك - كذا .

(٢) فى مد : الله .

(٣) فى ظ : بنز - كذا .

(٤) فى ظ : بل .

(٥-٥) ليست فى م .

(٦) فى م : قربت .

(٧) العبارة من هنا إلى « قال كان » ليست فى مد .

(٨) فى ظ : هم .

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا: 'أما بالذي أنزل إلينا و أنزل إليكم'، الآية، فإن دلالة هذا على سنية ذكر^١ مثل ذلك أقرب من الدلالة على غيرها،
 هـ و^٢ لذا أخذ^٣ كثير من الصحابة رضى الله عنهم عن أهل الكتاب .

فإن فهم أحد من الشافعية منع أئمتهم من قراءة شيء من الكتب القديمة مستندا إلى قول الإمام أبي القاسم الرافعي في شرحه: و كتب التوراة و الإنجيل بما لا يحل الانتفاع به، لأنهم بدلوا و غيروا، و كذا قال^٤ غيره من الأصحاب؛ قيل له: هذا مخصوص بما علم تبديله^٥، بدليل أن كل من قال ذلك علل [بالتبديل -^٦] فدار الحكم معه، و نص الشافعي ظاهر في ذلك، قال المزني^٧ في مختصره في باب جامع السيرة: 'و ما كان من كتبهم أى الكفار^٨ فيه طب و ما لا مكروه فيه يسع و^٩ ما

(١) سورة ٢٩ آية ٤٦ .

(٢) ليس في مد .

(٣-٢) في ظ: كذا أخبر .

(٤) ليس في ظ .

(٥) في م: يبدله - كذا .

(٦) زيد من م و مد و ظ، و قد سقط من الأصل .

(٧) زيد في م و ظ: عنه .

(٨-٨) ليست في ظ .

(٩) زيد في مد: لا .

كان فيه شرك أبطل وانتفع بأوعيته . وقال في الآم في سير الواقدي
 في باب ترجمته كتب الأعاجم قال 'الشافعي: و' ما وجد من كتبهم فهو
 مغنم كله ، وينبغي للامام أن يدعو من يترجمه ، فان كان علما من طب
 أو غيره لا 'مكروه فيه باعه كما يبيع ما سواه من المغنم ، وإن كان
 كتاب شرك شقوا الكتاب فانتفعوا بأوعيته وأداته فباعها ، ولا وجه
 لتحريقه^٣ ولا دفعه قبل أن يعلم ما هو - انتهى . فقوله في الآم: كتاب شرك ،
 مفهم لأنه كله شرك ، ولهذا عبر المزي عن ذلك بقوله : وما كان فيه
 شرك ، أى من أبواب الكتاب وفصوله ، وأدل من ذلك قولهم في باب
 الأحداث : إن حكمها في مس المحدث حكم ما تُسَيِّخُ تلاوته من القرآن
 في أصح الوجهين ، والتعبير بالأصح على ما اصطَلَحُوا عليه يدل على أن
 الوجه القائل بجرمة مس المحدث وحمله لها قوى ، وأدل من ذلك
 ما ذكره محرر المذهب الشيخ محي الدين النواوى رحمه الله في مسائل
 ألحقها في آخره باب الأحداث من شرح المذهب وأقره أن المتولى قال :
 فان ظن أن فيها شيئا غير مبدل كره مسه - انتهى . ففكرهة المس للاحترام ،
 والاحترام فرع جواز الإبقاء والانتفاع بالقراءة ، وأصرح من ذلك ١٥

(١ - ١) ليس في م .

(٢) في ظ : فلا .

(٣) من م و ظ ، وفي الأصل : للتحريقه - كذا .

(٤) في ظ : محرز .

(٥) ليس في م و مد .

كله قول الشافعى رحمه الله : إن ما لا مكروه فيه يباع ، و كذا قول
 البغوى فى تهذيبه فى آخر باب الوضوء : وكذلك لو تكلم - أى الجنب -
 بكلمة توافق نظم القرآن أو قرأ آية نسخت قراءتها أو قرأ التوراة والإنجيل
 أو ذكر الله سبحانه أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فجائز ، قالت
 عائشة رضى الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل
 أحيانه . فانه لا يتخيل أنه يجوز للجنب ما لا يجوز للحدث ، بل كل ما
 جاز للجنب قراءته من غير أمر ملجئ جاز للحدث ولا عكس ، وتعليه
 لذلك بحديث عائشة رضى الله عنها دال على أن ذلك ذكر لله تعالى ،
 ولا يجوز الحل على العموم لا سيما إذا لوحظ قول القاضى الحسين : إنه
 ١٠ يجوز الاستنجاء بهما ، لأنه مبنى على الوجه القائل بأن الكل مبدل ؛ وهو
 ضعيف أو محمول على المبدل منها ، لأنه لا يخفى على أحد أن مسلما فضلا
 عن عالم لا يقول : إنه يستنجى بنحو قوله فى العشر الكلمات التى صدرت
 بها الألواح قال الله جميع هذه الآيات كلها : أنا الرب إلهك الذى
 أصعدتك من أرض مصر من العبودية والرق ، لا تكونن لك آلهة
 ١٥ غيرى ، لا تعملن شيئا من الأصنام والتماثيل التى مما فى السماء فوق وفى

(١) فى م : مكروه .

(٢) فى ظ : الله .

(٣) فى م : ان .

(٤) فى م : يكون .

(٥) فى م : هما - كذا .

الأرض من تحت و بما في الماء أسفل الأرض ، لا تسجدن لها و لا تعبدنها ،
 لأنى أنا الرب إلهك إله غيور ، لا تقسم^١ بالرب إلهك كذبا ، لأن الرب
 لا يزكى من حلف باسمه كذبا ، أكرم أباك و أمك ليطول عمرك في
 الأرض التى يعطيكها^٢ الرب إلهك ، لا تقتل ، لا تزنى ، لا تسرق ،
 لا تشهد على صاحبك شهادة زور . و قد أشبع الكلام فى المسألة شيخنا ه
 حافظ عصره أبو الفضل ابن حجر فى آخر شرحه للبخارى ، و آخر ما حظ
 عليه التفرقة بين من رسخ قدمه فى العلوم الشرعية - فيجوز له النظر فى
 ذلك فانه يستخرج منه ما ينفع به المهتدون - و بين غيره فلا يجوز له
 ذلك^٣ ، و أيدته بنظر الأئمة فيها قديما و حديثا و الرد على أهل الكتابين
 بما يستخرجونه منها ؛ فلو لا جواز ذلك ما أقدموا عليه - و الله الموفق . ١٠
 و قد حررت المسألة فى فن المرفوع من حاشيتى على شرح ألفية الشيخ
 زين الدين العراقى فراجعه إن شئت - و الله الهادى ؛^٤ ثم صنف فى ذلك
 تصنيفا حسنا سميت « الأقوال القويمة فى حكم النقل من الكتب القديمة » .
 تنبيهه : اعلم أن التوراة ثلاث نسخ مختلفة اللفظ متقاربة المعنى
 إلا يسيرا : إحداها تسمى توراة السبعين ، و هى التى اتفق عليها اثنان ١٥

(١) زيد فى ظ : و .

(٢) فى م : لا يقسم .

(٣) من ظ ، و فى الأصل : تعطيكها .

(٤) ليس فى م .

(٥) العبارة من هنا إلى « القديمة » ليست فى ظ .

وسبعون حبرا^١ من أخبارهم^٢؛ وذلك أن بعض اليونان من ملوك مصر
سأل بعض ملوك اليهود بيت المقدس أن يرسل إليه عددا من حفاظ
التوراة، فأرسل إليه اثنين^٣ وسبعين حبرا، فأخلى كل اثنين منهم في
بيت وكل بهم كتابا وتراجمة، فكتبوا التوراة بلسان اليونان، ثم قابل
بين نسخهم الستة والثلاثين فكانت مختلفة اللفظ متحدة المعنى، فلم أنهم
صدقوا ونصحوا، وهذه النسخة ترجمت بعد بالسرياني^٤ ثم بالعربي وهي
في أيدي النصارى؛ والنسخة الثانية نسخة اليهود من الربانيين والقرائين،
والنسخة الثالثة نسخة السامرة؛ وقد نبه على مثل ذلك الإمام السمرقندي في
الصحائف واستشهد بكثير من نصوص التوراة على كثير من مسائل أصول
الدين، وكذا الشيخ سعد الدين التفتازاني في شرح المقاصد والقاضي
عياض في كتاب الشفاء وغيرهم.

ثم اعلم أن أكثر ما ذكرته في كتابي هذا من نسخة وقعت لي
لم أدر اسم مترجمها، على حواشي فصولها الأوقات التي تقرأ^٥ فيها، فالظاهر
أنها نسخة اليهود وهي قديمة جدا، فكان في الورقة الأولى منها محو في
١٥ أطراف الأسطر فكملمته من نسخة^٦ السبعين، ثم قابلت نسختي كلها مع

(١) في م: خبرا - كذا. (٢) في م: أخبارهم - كذا.

(٣) في ظ: اثنان.

(٤) زيد في ظ: شرح، والزيادة كانت في الأصل أيضا ولكن ضرب عليها.

(٥) في ظ من.

(٦) من ظ و م ومد، وفي الأصل: يقرأ.

(٧) في ظ: نسخت - كذا.

بعض اليهود الربانيين على ترجمة سعيد الفيومي وهي عندهم أحسن التراجم
 'وكان هو القارئ'، فوجدت نسختي أقرب إلى حقائق لفظ العبراني
 و مترجمها أقعد من سعيد في لغة العرب ، هذا و ظاهر القرآن في قوله
 تعالى « فإذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له سجدتين » ٢ ، أن الأمر
 بالسجود له كان قبل إتمام خلقه و أن السجود كان عقب النفخ ، و به ٥
 صرح البغوي في تفسيره ، و أجاب عن قوله تعالى في سورة الأعراف
 « ولقد خلقنكم ثم صورنكم ثم قلنا للملك اسجدوا لأدم » ٣ ، بأجوبة ، منها
 أن الخلق و التصوير لآدم وحده ، و ذكره بضمير الجمع لأنه أبو البشر
 فخلقهم و صورهم ؛ و منها أن « ثم » بمعنى الواو ليست
 للترتيب - انتهى ٥ و التصوير شق^٦ السمع و البصر و الأصابع - قاله يمان ، ١٠
 و التسوية تعديل^٧ الخلق و إتمامه و تهيته لنفخ الروح ، و يمكن أن يكون
 « خلقنكم » و ما بعده بمعنى قدرنا ذلك تقديرا قريبا من الإخراج من

(١ - ١) ليست في ظ .

(٢) سورة ١٥ آية ٢٩ .

(٣) سورة ٧ آية ١١ .

(٤) في ظ : صورته .

(٥) زيد في ظ : و .

(٦) في م : سبق - خطأ .

(٧) وقع في ظ : بعدان - كذا مصحفا .

العدم؛ و بذلك يتضح قوله في التوراة: فخلق آدم بصورته ذكرا و أنثى،
ثم قال بعد ذلك: لأن آدم لم يكن خلق بعد، ثم حكى خلقه و خلق
زوجه منه؛ فهذا خلق بمعنى الإيجاد، و ذلك بمعنى التقدير القريب منه
- و التهيئة لقبول الغايات - والله اعلم . و مشى اليضاوى على أن الأمر
بالسجود كان بعد الإنشاء بالأسماء و لم يذكر دليلا يصرف عن هذا الظاهر على
أن المشى عليه أرى^١ من جهة المعنى، لأن سجود الملائكة عليهم السلام
قبل^٢ يكون إيمانا بالغيب على قاعدة التكليف، و أما بعد إظهار فضيلة
العلم فقد كُشِفَ الغطاء و صار وجه الفضل من باب عين اليقين^٣؛
و أما الترتيب في الذكر هنا على هذا الوجه و هو جعل السجود بعد الإنشاء
١٠ فهو لنكتة بديعة و هى أنه تعالى لما كان في بيان النعم التي أوجبت شكره
باختصاصه بالعبادة لكونه منعمًا فين أولا نعمته على كل نفس في خاصتها
بخلقها و إفاضة الرزق عليها، ثم ذكر الكل بنعمة تشملهم و هى حاجته^٤
لأقرب خلقه إذ ذاك إليه عن أيينا آدم قبل إيجاده اقتضى الأسلوب
الحكيم أن يوضح لهم الحجة في فضيلة هذا الخليفة فذكر ما آتاه من
١٥ العلم، فلما فرغ من محاجتهم بما أوجب إذعانهم ذكر بنيه^٥ بنعمة السجود

(١) ليس في ظ .

(٢) في مد: قيل .

(٣) في ظ: الفعل .

(٤) من م و مد، و وقع في الأصل و ظ: محتاجة - كذا مصحفا .

(٥) هكذا في الأصل و م، و في مد و ظ: تنبيه .

له ، فما كان تقديم إظهار فضيلة العلم إلا محافظة على حسن السياق في ترتيب الدليل على أقوم منهاج وأوضح ' سيل . ولما فرغ من نعمة التفضيل في الصفات الذاتية بين النعمة بشرف المسكن مع تسخير زوج من الجنس لكمال الانس وما يتبع ذلك فقال تعالى . وقال الحرالي : لما أظهر الله سبحانه فضيلة آدم فيما أشاد^٢ به عند الملائكة من علمه وخلافه^٥ والإسجاد له وإياه إبليس عنه أظهر تعالى أثر ذلك ما يقابل من أحوال آدم حال ما ظهر للملائكة بما فيه من حظ مخالفة يشارك بها إفراط ما في الشيطان من الإباء لإحاطة^٣ خلق آدم بالكون كله علوا وسفلا ، ول يظهر فضل آدم في حال مخالفته على إبليس في حال إباته بما يبدو على آدم من الرجوع بالتوبة كحال رجوع الملائكة بالتسليم ، فيظهر فيه الجمع^{١٠} بين الطرفين والفضل في الحالين : حال علمه و حال توبته في مخالفته ، فجعل تعالى إسكان الجنة توطئة لإظهار ذلك من أمره فقال تعالى : « وقلنا يا آدم اسكن »^٤ ، من السكن وهو الهدوء في الشيء الذي في طيه

(١) ليس في م ومد .

(٢) هكذا في الأصل وكتب فيه تحته : الاشادة رفع الصوت ؛ وفي م : اشار . وفي مد : امتاز .

(٣) في ظ : بالاحاطة .

(٤) قال على المهامى : « و » ذلك أنا زدناه إكراما إذ « قلنا يا آدم اسكن انت وزوجك » تكيلا لإكرامك باكرام محبوبتك داركرامتنا « الجنة و » أكملنا استيلاءهما عليها إذ قلنا « كلا منها » أى من نعيمها . قال أبو حيان الأندلسي : =

إفلاق ، أن في قوله : « انت ، اسم باطن الذات علما هي المشتركة ' في
 أنا و أنت و أنت و أنت تفعل كذا ، والآلف في أنا إشارة ذات
 المتكلم ، وفي مقابلتها التاء إشارة لذات المخاطب ذكرا أو أنثى ، و زوجك
 الجنة ، فأجنت لآدم ما فيها من خبء استخراج أمر معصيته ليكون ذلك
 توطئة لكمال باطنه باطلاعه على سر من أسرار ربه في علم التقدير إيماننا
 و'لكمال ظاهره يكون ذلك توطئة لفضيلة توبته إسلاما ليس لبنه التوبة

= و مناسبتها لما قبلها أن الله لما شرف آدم برتبة العلم و بإيجاد الملائكة له امتن
 عليه بأن أسكنه الجنة التي هي دار النعيم أباح له جميع ما فيه إلا الشجرة على ما
 سيأتى فيها إن شاء الله . و قال الشريبي الخطيب : أى اتخذ الجنة مسكنا لتستقر
 فيها ، و لفظ أنت تأكيد أكد به المستكن ليصح العطف عليه ، وإنما لم يخاطبهما
 أولا بأن يقول : اسكنا ، تنبيها على أنه المقصود بالحكم و هو الأمر بالسكنى التي
 هي الأصل بالنسبة إلى ما عطف عليها من الأكل وغيره و المعطوف عليه تبع له
 حتى في الوجود إذ لم يكن له من يؤنسه في الجنة فخلقت حواء - بالمد - من ضله
 الأقصر من جانبه الأيسر و هو قائم ، فلما استيقظ من نومه رآها جالسة عند
 رأسه كأحسن ما خلق الله فقال : من أنت ؟ قالت : زوجتك ، خلقني الله لك ،
 أسكن إليك و تسكن إلى ، و سميت حواء لأنها خلقت من حى ، خلقها الله من غير
 أن يحس آدم ولا وجد بمخلقها ألما . قال أبو البركات النسفي : الجنة هي جنة
 الخلد التي وعدت للمتقين للنقل المشهور ، واللام للتعريف .

(١) في ظ : المشتركة .

(٢) ليس في م .

أثر المعصية مخالفة لإصرار إبليس بعد إباته و شهادة عليه بجهله في ادعائه ،
 وجعل له ذلك فيما هو منزل عن رتبة علمه فلم تلحقه فيه فتة حفيظة
 على خلافته و أنزلت معصيته إلى محل مطعمه الذي هو خصوص حال
 المرء من جهة أجوفية خلقه ليبدو نقص الأجوف و يبدى ذلك إكبار
 الصمد الذي 'يُطْعَمُ وَلَا يَسْطَعَمُ' ، فكان ذلك من فعله تسليحا بحمد ربه ؛ هـ
 لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له انتهى .

وما كان السياق / هنا مجرد بيان النعم استعطافا إلى المؤلف كان
 عطف الأكل بالواو في قوله « وكلا منها » كافيا في ذلك ، وكان التصريح
 بالرغد الذي هو من أجل النعم عظيم الموقع فقال تعالى : « رغدا » ، أى

(١) زيد في م : و .

(٢) زيد في م : من .

(٣) في ظ : هنا .

(٤) قال البيضاوى : « رغدا » أى واسعا رافها ، صفة مصدر محذوف « حيث
 شئنا » أى مكان من الجنة شئنا ، وسع الأمر عليهما إزاحة للعاة و العذر للتناول
 من الشجرة المنهى عنها من بين أشجارها الفاتنة للحصر . وقال أبو حيان الأندلسي :
 قال الزجاج : الرغد الكثير الذى لا يعينك ، و قال مقاتل : الواسع ، وقال مجاهد :
 الذى لا يحاسب عليه ، وقيل : السالم من الإنكار الهنيء « حيث شئنا » أباح لهما
 الأكل حيث شاءا فلم يحظر عليهما مكانا من أماكن الجنة كما لم يحظر عليهما ما كولا
 إلا ما وقع النهى عنه - انتهى .

واسعا رافها^١ طيبا هنيئا^٢ . حيث^٣ ، أى أى مكان^٤ . شتاء بخلاف سياق
الأعراف فانه أريد منه مع التذكير بالنعم التعريف بزيادة التمكين
و أنها لم تمنع من الإخراج تحذيرا للتمكين^٥ في الأرض المتوسعين في
المعاش من إجلال السطوات وإنزال المثلاث^٦ ، كما سيأتى إن شاء الله
٥ . تعالى . ثم المقصود من حكاية القصص في القرآن إنما هو المعاني
فلا يضر اختلاف اللفظ إذا أدى جميع المعنى أو بعضه ولم يكن هناك
مناقضة فان القصة كانت حين وقوعها بأمر في المعاني الواردة ثم إن الله
تعالى يعبر لنا في كل سورة تذكرا^٧ القصة فيها بما يناسب ذلك المقام من
الالفاظ عما يليق من المعاني ويترك ما لا يقتضيه ذلك المقام ، وسأين
١٠ ما يطلعني الله عليه من ذلك في مواضعه ان شاء الله تعالى .

ولما أباح لها سبحانه ذلك كله اتبعه بالنهي عن شجرة واحدة .
قال الحرالي : وأطلق له الرغد إطلاقا وجعل النهى عطفًا ولم يجعله
استثناء ليكون آدم أعذر في النسيان لأن الاستثناء أهم في الخطاب من
التخصيص وقال : « ولا تقربا »^٨ ولم يقل : ولا تأكلا ، نهيا عن حماها

(١) في م : رافها - كذا .

(٢) العبارة من « أى » إلى هنا ليست في ظ .

(٣-٤) ليست في ظ .

(٤) في م : للتمكين .

(٥) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : المثلاث - كذا بالناء المثناة .

(٦) في ظ : بذكر .

(٧) قال البيضاوي : فيه مبالغات تعليق النهى بالقرب الذي هو من مقدمات =

ليكون ذلك ' أشد في النهي - انتهى . « هذه » ، ولما كان اسم الإشارة لا دلالة له على حقيقة الذات افتقر إلى بيان ذات المشار إليه فقال : « الشجرة » ، أى فانكما إن قربتاهما ٣ تأكلا منها « فتكونا » ، أى بذلك « من الظلمين » ، أى الواضعين الشيء في غير موضعه كمن يمشى في

= التناول مبالغة في تحريمه وجوب الاجتناب عنه ، و تنبيهها على أن القرب من الشيء يورث داعية وميلا يأخذ بمجامع القلوب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرع كما روى : حبك الشيء يعمى ويصم . فينبى أن لا يحوما حول ما حرم الله عليها مخافة أن يقعا فيه ، وجعله سببا لأن يكونا من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي أو بنقص حظهما بالإتيان بما ينحل بالكرامة والنعيم . قال على الهائمي : « و » من إكرامنا أباهما أنا لم نكلفهما بشيء سوى أن « لا تقربا » فضلا عن تناول شيء منها فضلا عن الأكل إذ القرب من الشيء يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى الشرع والعقل « هذه الشجرة » من بين الأشجار الفاتنة للحصر وكانت شجرة الحنطة أو الكرمة أو التينة « فتكونا من الظلمين » أنفسهم بتفويت الكرامات والتعرض للعقاب والعتاب ، فكانت هذه مدخلا للشيطان . قال النسفي : « الشجرة » أى الحنطة ، ولذا قيل : كيف لا يعصى الإنسان وقوته من شجرة العصيان ، أو الكرمة لأنها أصل كل فتنة ، أو التينة - انتهى .

(١) ليس في م .

(٢) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ .

(٣) في ظ : قربتاهما - كذا .

(٤) العبارة من هنا إلى « من الحكمة » ليست في ظ .

الظلام؛ وفي هذا النهى دليل على أن هذه السكنى لا تدوم، لأن الخلد لا يناسب أن يعرض للحظر بأن يحظر عليه شيء ولا أن يؤمر ولا ينهى، ولذلك دخل عليه الشيطان من جهة الخلد، ولا داعى لبيان نوع الشجرة^١ لأن السياق لبيان شؤم المخالفة وبركة التوبة لا لتعيين النهى عنه فليس يانه حينئذ من الحكمة .

ثم بين أنهما أسرعاً الواقعة بقضية^٢ خلقها على طبائع الشهوة لما نهاها عنه فقال: « فازلها »، قال الحرالى: من الزلل وهو تزلق الشيء الذى لا يستمسك على الشيء الذى لا مستمسك فيه كترلل الزلال عن^٣ الورق

(١) فى م: هذا .

(٢) نقل أبو حيان فى الشجرة أقوالاً متعددة و فيها قيل: شجرة لم يعلمها الله ما هى وهذا هو الأظهر، إذ لا يتعلق بعرفانها كبير أمر، وإنما المقصود إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه سبب للعقوبة . . . قال القشيري: كل ما منع منه توفرت دواعى ابن آدم للاقتراب منه، هذا آدم عليه السلام أبيع له الجنة بجملها ونهى عن شجرة واحدة فليس فى العقول أنه مديده إلى شيء من جملة ما أبيع له، وكأنه عبل صبره حتى ذاق ما نهى عنه، هكذا صفة الخلق، فقال: نبه على عاقبة دخول آدم الجنة من ارتكابه ما يوجب خروجه منها قوله تعالى « انى جاعل فى الارض خليفة » فإذا أخبر تعالى بجعله خليفة فى الأرض فكيف يمكن بقاءه فى الجنة، كان آدم لا أحد يوفيه فى الرتبة يتوالى عليه النداء: يا آدم! يا آدم! فأسمى وقد نزع لباسه و سلب استثنائه والقدرة، لا تكابر وحكم الله لا يعارض . وقال الشاعر:

لله درهم من فنية بكروا مثل الملوك وراحوا كالساكنين

(٣) فى ظ: يقتضيه .

(٤) فى م: على .

و هو ما يجتمع من الطل فيصير ما على الأوراق و الأزهار ، و أزالتها من الزوال و هو التنحية عن المكان أو المكاة و هو المصير بناحية منه ، « الشيطان » هو مما أخذ من أصلين : من الشطن و هو البعد الذى منه سمي الحبل الطويل ، و من الشيط الذى هو الإسراع فى الاحتراق و السمن ، فهو من المعنيين مشتق كلفظ إنسان و ملائكة « عنها » أى عن واقعة الشجرة و عن ٥ كلمة تقتضى المجاوزة عن سبب ثابت كقولهم : رميت عن القوس - انتهى .
 'و تحقيقه' فأصدر الشيطان زلتها أو زوالها ٣ عنها « فأخرجها »
 أى فتسبب عن إيقاعها فى الزلل الناشئ عن تلك الواقعة أنه أخرجها
 « بما كانا فيه » من النعمة العظيمة التى تجل عن الوصف . قال الحرالى :
 « فى » كلمة تقتضى وعاء مكان أو مكانة ، ثم قال : أنبا الله عز وجل بما ١٠

(١) العبارة من هنا إلى « عنها » ليست فى ظ

(٢) قال البيضاوى : أصدر زلتها عن الشجرة وحملها على الزلة بسببها أو أزالتها عن الجنة بمعنى أذهبها ، ويعضده قراءة حمزة « فازالها وهما يتقاربان فى المعنى غير أن أزل يقتضى عثرة مع الزوال . و جعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فانه بعيد عن الصلاح ، و يشهد له قولهم : تشيطن ، و أخرى زائدة من شاط إذا بطل ، و من أسمائه الباطل .

(٣) فى م : زورالهما .

(٤) قال على المهانمى « فأخرجها بما كانا فيه » من الكرامات ، قيل ألقى باب الجنة ففتحت الخزنة ، فخاءته الحية فسألها الدخول بفيها ، فأدخلته فوق بين يدي آدم فقال : هل أدلك على شجرة الخلد ؟ فلم يقبل ، « فقاسمهما أنى لكانا من النصحين » فاعترا فبادرت حواء ثم تناولت آدم فصدرت هذه المعصية من آدم قبل النبوة بنسيان جرم النهى بتغريير إبليس وإنسانه قوله « فتكونا من الظالمين » - انتهى .

في خبء أمره بما هو من وراء علم الملائكة بما أظهر من أمر^١ آدم عليه السلام و بما وراء علم آدم بما أبدى من حال الشيطان باستزلاله لآدم حسن ظن من آدم بعباد الله مطلقا حين قاسمهما على النصيحة ، وفيه انتظام بوجه ما بتوقف الملائكة في أمر خلق آدم لمحضرت الملائكة إلى الغاية ،
 ٥ نجاء من وراء حذرهما حمد أظهره الله من آدم ، وجاء من وراء حسن ظن آدم ذنب أظهره الله من الشيطان على سيل سكن الجنة فرمى^٢ بهما عن سكنها بما أظهر له بما فيها من حب الشجرة التي اطلع عليها . ثم قال : وحكمة ذلك أي^٣ نسبة هذا الذنب إلى الشيطان بتسييه^٤ ، إن الله عز وجل^٥ يعطى عباده الخير بواسطة وبلا واسطة ولا ينالهم شر إلا^٦ بواسطة نفس ، كما وقع من الإياء للشيطان ، فكانت خطيئته في ذات نفسه أو بواسطة شيطان كما كانت مخالفة آدم ، فكانت خطيئته ليست^٧ من ذات نفسه و عارضة عليه من قبل عدو تسبب له بأدنى مامنه من زوجه^٨ التي هي من أدنى خلقه فمحت التوبة الذنب العارض لآدم و أثبت الإصرار الإياء النفساني للشيطان ؛ و ذكر الحق تعالى الإزلال

(١) في م : علم .

(٢) في مد : مى من - كذا .

(٣) زيد في ظ : و .

(٤) في ظ : بتشبيه .

(٥ - ٥) ليس في ظ .

(٦) في م : إلى .

(٧) ليس في م .

(٨) في م : روحه - كذا .

منه باسمه الشيطان لا باسمه إبليس لما في معنى الشيطنة من البعد والسرعة
التي تقبل التلافي، ولما في معنى الإبلّاس من قطع الرجاء، فكان في ذلك
بشرى استدراك آدم بالتوبة - انتهى .

ولما بين أنه غرهما فضرهما بين إيهاب الغارّ والمغرور وبين أنه
أنعم على المغرور دون الغار مع ما سبق له من لزوم العبادة وطول
التردد في الخدمة، وفي ذلك تفخيم للنعمة استعطافا إلى الإخلاص في
العبادة فقال عاطفا على ما يرشد إليه السياق من نحو أن يقال فتداركناهما
بالرحمة وتلافينا خطأهما بالعفو لكونه عارضا منها بسبب خارج؛ وأبدنا
تلافي ٣ الغار بشقائه لعصيان بالضللال والإضلال عن عمد فكان مغضوبا

(١) قال الخطيب الشربيني : قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى لآدم :
أليس فيما أبحتك من الجنة مندوحة عن الشجرة ؟ قال : بلى يا رب وعزتك
ولكن ما ظننت أن أحدا يخاف بك كاذبا ، قال : فبعزتي لأهبطنك في الأرض
ثم لا تنال العيش إلا كذا ؛ فأهبطا من الجنة وكانا يأكلان فيها رغدا ، فلم صنعة
الحديد وأمر بالحراث فحراث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد ثم درسه ثم ذراه
ثم طحنه ثم عجنه ثم خبزه ثم أكله فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله . قال إبراهيم
ابن ادهم : أورتنا تلك الأكلة حزنا طويلا .

(٢) وفي التفسير المظهرى : قال سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الله تعالى :
يا آدم ! ما حملك على ما صنعت ؟ قال : يا رب زينته لى حواء ، قال : فأنى أعقبتها
أن لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها ودميتها في الشهر مرتين ، فرتت حواء
عند ذلك ، فقيل : عليك الرنة و على بناتك .

(٣) في الأصل : تلاف .

عليه « وقلنا، أى له وللغرور: « اهبطوا »،^١ وفي ذلك لطف لذريته بالتنفير من الخطاء والتهريب الشديد من جريرته والترغيب العظيم على تقدير الوقوع فيه في التوبة والهبوط .

/٦١

قال الحرالي: سعى في درك والدرك ما / يكون نازلا عن مستوى ،
 ٥ فكأنه أمسك حقيقته - أى آدم - في حياضته تعالى وحفظه وتوفيقه
 اضراعته وبكائه و سر ما أودعه من أمر توبته ؛ وأهبط صورته ليظهر
 ٢ في ذلك^٢ فرق ما بين هبوط آدم وهبوط إبليس على ما أظهر من
 ذلك سرعة عود آدم توبة وموتا إلى محله من أنسه المعهود وقربه
 المألوف له^٣ - من ربه ، و إنظار إبليس في الأرض مصرا منقطعا عن^٤
 ١٠ مثل معاد آدم لما^٥ نال إبليس من اللعنة التي هي مقابل التوبة . « بعضكم

(١) قال على المهانمي : « اهبطوا » من دار كرامتنا إلى دار الابتلاء وأقله العداوة
 والمضرة في الدنيا والدين إذ « بعضكم لبعض عدو » يعاديكم إبليس بالإضلال
 والحية بالدغ « و » لا رجوع لكم إلى الجنة عن قريب إذ « لكم في الأرض
 مستقر » أى مدة استقرار يوقع في الأمل « ومتاع » يوقع في الشهوات وينسى
 نعيم الجنة « إلى حين » أى القيامة على ظهرها أو في بطنها .

(٢) العبارة من هنا إلى « في التوبة » ليست في ظ .

(٣-٣) في ظ : بذلك .

(٤) ليس في ظ .

(٥) في م : على .

(٦) في مد : بما .

لبعض^١ ، البعض^٢ ما اقطع من جملة وفيه ما في تلك الجملة ؛ «عدو» من العداة^٣ أى المجاوزة عن حكم المسألة التى هى أدنى ما بين المستقلين^٤ من حق المعاونة - انتهى . فاللعنى فليحذر كل واحد منكم عدوه^٥ باتباع الأوامر والأوامر واجتناب النواهى .

قال الحرالى : وفيه إشعار بما تمادى من عدواء الشيطان على ذره^٥ من ولد آدم حتى صاروا من حزبه ، وفيه أيضا بشرى لصالحى ولد آدم بما يسبونه من ذره إبليس فيلحقون بهم بالإيمان والإسلام والتوبة فيهدون بهداه من حيث عم^٦ بالعداوة ، فاعتدى ذو الخير فصارت عدواه^٦ على أهل الشر خيرا ، واعتدى ذو الشيطنة فصارت عدواه على أهل الخير شرا .
«ولكم فى الارض مستقر» تكونون فيه ، وهو من القرار^٧ وهو كون ١٠

(١) وفى البحر المحيط : بعض اصله مصدر بعض يعض بعضا أى قطع ، ويطلق على الجزء ، ويقابله كل ، وهما معرفتان لصدور الحال منهما فى فصيح الكلام .
(٢) فى البحر المحيط : العدو من العداوة وهى مجاوزة الحد ، يقال : عدا فلان طوره ، إذا جاوزه ، وقيل : العداوة التباعد بالقلوب ، من عدوى الجبل وهما طرفاه ، سميا بذلك لبعد ما بينهما ، وقيل : من عدا أى ظلم ، وكلها متقاربة فى المعنى ، والعدو يكون للواحد والاثنتين والجمع والمذكر والمؤنث .

(٣) فى ظ : المستقلين .

(٤) فى ظ : صاحبه .

(٥) فى ظ : ذراه .

(٦) فى م : عداوه .

(٧) قال أبوحيان الأندلسى : المستقر مستفعل من القرار وهو اللبث والإقامة ، =

الشيء فيما له فيه^١ تنام وظهور وعيش موافق؛ «ومتاع» يتمتعون^٢ به،
والمَتَاع^٣ هو الانتفاع بالمتنفع به وقتا منقطعا يعرف نقصه بما هو أفضل
منه، يعنى فقيه إشعار بانقطاع الإمتاع بما فى هذه الدنيا ونقص ما به
الانتفاع عن محل ما كانا فيه، من حيث أن لفظ المتاع أطلق فى لسان
٥ العرب على الجيفة التى هى متاع المضطر و أرزاق سباع الحيوان
وكلابها^٤، فكذلك الدنيا هى جيفة متع بها أهل الاضطراب بالهبوط
من الجنة وجعلها حظا من لا خلاق له فى الآخرة؛ «الى حين» أى
لا يتقدم ولا يتأخر، وفى إيهام الحين إشعار باختلاف الآجال فى ذره
الفريقين، فمنهم الذى يناله الأجل صغيرا، ومنهم الذى يناله كبيرا -
١٠ انتهى.

= ويكون مصدرا وزمانا ومكانا.

(١) ليس فى ظ.

(٢) فى م: يتمتعون.

(٣) فى البحر المحيط: المتاع ما استمتع به من المنافع أو الزاد أو الزمان الطويل
أو التعمير «إلى حين» إلى الموت أو إلى قيام الساعة أو إلى أجل قد علمه الله -
قاله ابن عباس. ويمكن أن يفسر قوله «مستقر ومتاع إلى حين» بقوله «قال
فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون»، وفى قوله «إلى حين» دليل على
عدم البقاء فى الأرض ودليل على المعاد، وفى هذه الآية التحذير عن مخالفة أمر الله
بقصد أو تأويل وأن المخالفة تزيد عن مقام الولاية.

(٤) فى ظ: كلابها - كذا.

ولما تسبب عن جزاء آدم عليه السلام بالإمبات الذي هو كفارة له أنه ألهم الدعاء بما رحم به عبر عن ذلك بقوله : « فلتقى » أى فهبطوا فلتقى « آدم » بعد الهبوط ، و التلقى ما يتقبله القلب باطنا و حيا ، أو كالوحي أبطن من التلقن الذى يتلقنه لفظا و علما ظاهرا أو ٣ كالظاهر - قاله الحارلى : « من ربه » أى المحسن إليه فى كل حال ، « كلمت » أى ترضيه . سبحانه بما أفهمه التعبير بالتلقى ، وهى جمع كلمة ؛ وهى دعاء دعا به ربه . أو ثناء أثنى به عليه ؛ و تطلق الكلمة أيضا على إمضاء أمر الله من غير

(١) قال على الهائى : ولما لم يكن معصية آدم كفرا وكان معتنى به ألهمه الله كلمات « فلتقى » أى تقبل « آدم من ربه كلمت » هى « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين » فاستغفر عنها و تاب عن أمثالها - انتهى . قال البيضاوى : استقبلها بالأخذ و القبول و العمل بها حين علمها . وعن ابن عباس قال : يا رب ! ألم تخلفنى بيدك ؟ قال : بلى ، قال : يا رب ! ألم تنفخ فى الروح من روحك ؟ قال : بلى ، قال : ألم تسبق رحمتك على غضبك ؟ قال : بلى ، قال : ألم تسكنى جنتك ؟ قال : بلى ، قال : رب ! إن تبت و أصلحت أراجى أنت إلى الجنة ؟ قال : نعم . و أصل الكلمة الكلم و هو التأثير المدرك باحدى الحاستين السمع و البصر كالكلام و الجراحة - انتهى .

(٢) من م و مد و ظ ، وفى الأصل نقط : التلقين .

(٣) فى ظ : و .

(٤-٤) ليست فى ظ .

(٥) ليس فى مد .

(٦) ليس فى ظ .

تسبب حكمة و لا ترتيب حكم - قاله الحرالى ثم قال : فى عطف الفاء
 فى هذه الآية إشعار بما استند إليه التلقى من تنبيه ' قلب آدم وتوفيقه
 بما أثبت له إمساك حقيقته عند ربه ، ويعاضد معناه رفع الكلمات وتلقيها
 آدم ' فى إحدى القراءتين ، فكأنه تلقى الكلمات بما فى باطنه فتلقت
 الكلمات ٣ بما أقبل بها عليه فكان مستحقا لها ، فكانت متلقية له بما جمعت
 القراءتان من المعنى ' فتاب ' من التوب وهو رجوع بظاهر باطنه الإنابة
 وهو رجوع بعلم باطنه الآوبة وهو رجوع بتقوى قلب - انتهى . ' عليه ،
 لذكره إياه بالكلمات مخلصا فى نيته ، ثم علل بقوله ' انه هو ' أى خاصة ' .
 (١) فى ظ : تبينه .

(٢) فى التفسير المظهرى : قرأ ابن كثير ' آدم ' بالنصب و ' كلمت ' بالرفع ، يعنى
 جاءت الكلمات آدم من ربه وكانت سبب توبته .
 (٣) فى ظ : الملائكة .

(٤) قال البيضاوى : تتاب عليه رجع إليه بالرحمة وقبول التوبة ، وإنما رتبته بالفاء
 على تلميح الكلمات لتضمنه معنى التوبة وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم
 على أن لا يعود إليه ، واكتفى بذكر آدم لأن حواء كانت تبعاله فى الحكم ولذا
 طوى ذكر النساء فى أكثر القرآن والسنن ؛ ' انه هو التواب الرحيم ' الرجاء
 على عباده بالمغفرة أو الذى يكثر اعانتهم على التوبة ، وأصل التوبة الرجوع ،
 فإذا وصف بها العبد كان رجوعا عن المعصية ، وإذا وصف به البارئ تعالى
 أريد به الرجوع عن العقوبة إلى المغفرة ؛ الرحيم المبالغ فى الرحمة ، وفى الجمع
 بين الوصفين وعد للتائب بالإحسان مع العفو - انتهى .
 (هـ) ليست فى ظ .

« التواب » ، أى البليغ التوبة المكرر لها ، ولما كان قد جعل على نفسه المقدس أن يتفضل على المحسن قال : « الرحيم » ، أى لمن أحسن الرجوع إليه و أهله لقربه .

قال الحرالى : وكان إقراره بلفظه أدبا وإذعانا لقيام حجة الله على عباده بما أنبأ عنه من قوله « ربنا ظلمنا أنفسنا »^٢ الآية ، وهذه توبة قلب ٥ وعمل لا ينقض مخصوص حال القلب منها ناقض وهى التوبة النصوح التى تبرئ من الذنب بتحقيق توحيد القلب وتوجب تكفير الخطايا الظاهرة التى لا أصل لها فى القلب من حجاب دعوى فى الأفعال وشرك فى أمر الله ، فبمقتضى ما فى باطنه ظهر فيه اسمه الرحيم الذى هو من الرحمة وهو اختصاص فضله بالمؤمن ، وبمقتضى ما ظهر عليه من ١٠ الضراعة والإقرار^٣ ظهر فيه مقتضى اسمه التواب ؛ فجمعت توبته الأمرين - انتهى .

ولما أعلموا بالعداوة اللازمة كان كأنه قيل : فما وجه الخلاص منها ؟ فقيل : اتباع شرعنا المشروع للتوبة والرحمة فانا « قلنا »^١ كما تقدم « اهبطوا »^٤ ولما كان الهبوط الماضى يحتمل أن يكون من مكان من ١٥

(١) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ .

(٢) فى ظ : يحسن .

(٣) سورة ٧ آية ٢٣ .

(٤) فى ظ : فالإقرار .

(٥) العبارة من هنا إلى « نحو قوله » فى الصفحة الآتية رقم ٣٢٤ ساقطة من م .

(٦-٧) ليست فى ظ .

(٧) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ .

الجنة إلى أدنى منه ولم يخرجوا منها فكرره هنا للتأكيد 'تصويرا لشؤم المعصية و تبشيعا لها قال: « منها » 'أى الجنة' « جميعا » ٣ أى لا يتخلف منكم أحد سواء كان ذلك قران' واحد أو على التعاقب ، و عهدنا إليهم عند الهبوط إلى دار التكليف أنا نأتيهم بالهدى ليؤديهم* إلى الجنة مرة أخرى' واعدن من اتبع متوعدين من امتنع فقلنا: « فاما يأتينكم » ،

(١) قال البيضاوى : كرر للتأكيد أو لاختلاف المقصود ، فان الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون فيها ولا يخلدون ، و الثانى أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف ، فن اهتدى الهدى نجا و من ضله هلك ، و التنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعود عنه مخالفة حكم الله تعالى فكيف بالمقترن بهما ! ولكنه نسي ولم نجد له عذما و أن كل واحد منهما كفى به نكالا لمن أراد أن يذكر ، و قيل الأول من الجنة إلى سماء الدنيا و الثانى منها إلى الأرض و هو كما ترى ؛ و « جميعا » حال في اللفظ تأكيد في المعنى كأنه قيل : أهبطوا منهم أجمعون ، و لذلك تستدعى اجتماعهم إلى الهبوط في زمان واحد كقوله : جاؤا جميعا - انتهى كلامه . قال المهاشمي : « قلنا أهبطوا » أى استقروا بمكان الهبوط « منها » أى من أثر تلك المعصية « جميعا » أى مجتمعين مع ما بينكم من العداوة لأن المقصود بالذات من الإهباط إلى دار الابتلاء هو الابتلاء بالتكليف .

(٢-٢) ليست في ظ .

(٣) العبارة من هنا إلى « التعاقب » ليست في ظ .

(٤) في مد : في أن .

(٥) ليس في ظ .

وقال الحرالي: 'مورد هذه الآية' بغير عطف إشعار بأن ظاهرها افتتاح لم ٣ يتقدمه إيجاء بباطن كما تقدم في السابقة، وتكرر الإيهامان من حيث أن الأول / إيهام لمعنى القرار في الدنيا والاعتداء فيها وذرة الذرية وأعمال أمر العداوة التي استحسنت بين الخلقين من آدم وإبليس، وهذا الإيهام الثاني إيهام عن مكانة الرتبة الآمرية الدينية التي كانت خفية في أمر آدم ظاهرة في أمر إبليس، وفي قوله: 'جميعا' إشعار بكثرة ذرة الخلقين وكثرة الأحداث في أمر الديانة من النقلين - انتهى.

(١) زيد في مد: في .

(٢) قال القاضي ثناء الله العثماني: الفاء للعطف، وإن حرف شرط، وما زائدة أكدت به إن، ولذا حسن تأكيد الفعل بالتون وإن لم يكن فيه معنى الطاب، يعني إن يأتي لكم مني هدى يعني رسولا وكتابا، الخطاب به إلى ذرية آدم. وقال البيضاوي: والمعنى إن يأتيكم مني هدى بانزال أو إرسال فمن تبعه منكم نجما وفاز، وإنما جيء بحرف الشك لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا، وكرر لفظ الهدى ولم يضممه لأنه أراد بالثاني أعم من الأول وهو ما أتى به الرسل واقتضاه العقل، أي فمن تبع ما أتاه مراعيًا فيه ما يشهد به العقل فلا خوف عليهم فضلا من أن يحل بهم مكروه ولا هم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه، والخوف على المتوقع، والحزن على الواقع، نفى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على أكد وجه وأبلغه - انتهى كلامه .

(٣) في ظ ١٠ لا .

(٤) في ظ: القرآن - كذا .

(٥) في ظ: الاعتداء - كذا، ولا يتضح في مد .

(٦) في ظ: ذراء .

وخص في إبراز الضمير بمحض الأفراد من غير إيراد بمظهر العظمة إبعادا عن الوهم فقال: « منى هدى » أى بالكتب والرسول ، ولما كان الهدى الذى هو البيان لا يستلزم الاهتداء قال : « فمن تبع » أى أذن اتباع يعتد به ، ولذلك اكتفى في جزائه بنفى الخوف الذى قد يكون عن توبة من ضلال بخلاف ما في طه ٣ كما يأتي إن شاء الله تعالى .
والتبع السعى أثر علم الهدى - قاله الحرالى . « هداى » أى المنقول

(١) قال أبو حيان : « منى » متعلق بآتينكم ، وهذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع ، أو المعظم نفسه إلى الضمير الخاص بالتكلم المفرد ، وحكمة هذا الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى ، فناسب الضمير الخاص كونه لا هادى الا هو تعالى ، فأعطى الخاص الذى لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذى لا يحتمل غيره تعالى ، وفي قوله « منى » إشارة إلى أن الخير كله منه ، ولذلك جاء « قد جاءكم برهان من ربكم » و « قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء » فأتى بكلمة من الدالة على الابتداء في الأشياء لينبه على أن ذلك صادر منه ومبتدأ من جهته تعالى ، وأتى بأداة الشرط في قوله « فاما آتينكم منى هدى » وهى تدخل على ما يتردد في وقوعه والذى انبهم زمان وقوعه ، وإتيان الهدى واقع لا محالة لأنه انبهم وقت الإتيان ، أو لأنه أذن لك بأن توحيد الله تعالى ليس شرطاً فيه إتيان رسل منه ولا أنزال كتب بذلك بل لو لم يبعث رسلا ولا أنزل كتباً لكان الإيمان به واجبا وذلك لما ركبت فيهم من العقل ونصب لهم من الأدلة ومكن لهم من الاستدلال كما قال :

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد

قال معناه الزمخشري غير إنشاد الشعر - انتهى كلامه .

(٢ - ٢) ليست في ظ .

(٣) كتب فوقه في الأصل : من قوله « اتبع هداى » .

أو المعقول ، فالثاني أعم من الأول . لأنه أعم من أن يكون منقولاً عن الرسل أو معقولاً بالقياس على المنقول عنهم ، أو بمحض العقل كما وقع لورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل وأضرابهما المشار إليهم بالقليل في قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلاً »^١ ، قال العارف شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي في كتابه رشف النصاب :
الإيمانية : فالعقل حجة الله الباطنة^٢ و القرآن ٣ حجة الله ٣ الظاهرة . قال الحرالي : وجاء « هداى » شائعاً ليعم رفع الخوف و الحزن من تمسك بحق ما من الحق الجامع ، وأدناه من آمن بالله و اليوم الآخر وعمل صالحاً فيها بينه و بين الحق و فيما بينه و بين الخلق - انتهى .

^٤ ولما كان الخوف أشد لأنه يزداد بمر الزمان ، و الحزن يخفّ ، قدّمه ١٠ فقال^٥ : « فلا خوف عليهم ، أى من شئ آت ، فان الخوف اضطراب النفس من توقع فعل ضارّ - قاله الحرالي . « ولا هم يحزنون » ، أى على شئ فات ،^٦ لأنهم ينجون من النار و يدخلون الجنة^٧ و الحزن كما قال الحرالي : توجع القلب لأجل نازح قد كان في الوصلة به^٨ روح ، و القرب

(١) سورة ٤ آية ٨٣ .

(٢) في ظ : الباطن .

(٣-٣) في مد و ظ : حجته .

(٤-٤) ليست في ظ .

(٥) ليس في مد .

(٦) في ظ : فان . (٧) ليس في ظ .

منه راحة، وجاء في الحزن بلفظ « هم »، لاستبطانه، وبالفعل لأنه باد
من باطن تفكرهم في فائتهم، وجاء نفي الخوف منعزلاً عن فعلهم لأنه
من خوف^١ باد عليهم من غيرهم^٢ - انتهى ٣.

ولما بشر المؤمنين الذين^٣ اتبعوا الهدى^٤ اتبعه إنذار الكافرين^٥ الذين
نابذوه^٦ بقوله: « والذين كفروا^٧ »، قال الحرالي^٨: هذا من أسوأ^٩ الكفر^{١٠}،

(١) في مد: مخوف .

(٢) قال المصنف: « فاما ياتينكم مني هدى »، أي فان تحقق لكم إتيان هدى علمتم
بالدلائل العقلية والمعجزات القولية والفعلية أنه مني « فمن تبع هداي » أي
ذلك الهدى بعد ما علم كونه هدى في نفسه لا يصح نسبته إلى مصل « فلا خوف
عليهم » بكونه تليسا مني أو من فعل الشيطان أو من الاطلاع على بعض الأمور
السموية أو الأرضية إذ علم انتفاء جميع ذلك بالعادة « ولا هم يحزنون » لما يفوتهم
من الدنيا بعده - انتهى كلامه . وقال أبو حيان: وفي قوله « فمن تبع هداي »
تنزيل الهدى منزلة الإمام المتبع المقتدى به فتكون حركات التابع وسكناته
موافقة لمتبوعه وهو الهدى فحينئذ يذهب عنه الخوف والحزن، وفي إضافة
الهدى إليه من تعظيم الهدى ما لا يكون فيه لو كان معروفا بالألف واللام،
والإضافة تؤدي معنى الألف واللام من التعريف ويزيد على ذلك بمنزلة التعظيم
والتشريف .

(٣) ليس في ظ .

(٤-٥) ليست في ظ .

(٥) زيد في مد، فلم يتبعوا الهدى .

(٦) قال المصنف: « والذين كفروا » أي أنكروا ذلك الهدى بتلك الاحتمالات
البعيدة بل الباطلة بكونه هدى في نفسه « وكذبوا بأيتنا » الواقع صديهما في القلوب
بالضرورة فلا يرفعون إلى الجنة ولا يتركون في محل الهبوط المذكور بل =

لأنه كفر بالآيات التي جعلها الله عز وجل علماً على غيب عهده وهي^١
ما تدركه جميع^٢ الحواس من السماء والارض وما بينهما، كما قال تعالى:
« ومن آياته خلق السموات والارض وما بث فيهما من دابة^٣ ، لأن الحق
تعالى أظهر الكون كتابة^٤ دالة على أمره وجعل في العقل نوراً يُقرأ به
كتابه^٥ ، فمن لا نور له فهو من أصحاب النار، فهو إما تابع هدى بنور
العقل وتديه الإيمان، وإما صاحب نار، فقال: « وكذبوا بآياتنا » ، لأنه
لما كان من الذين كفروا بكتاب الخلق من تقبل الإيمان بتزويل الأمر
اختصت كلمة العذاب بالذين تأكد كفرهم بالآيات المرئية^٦ بتكذيبهم
بالآيات المنزلة ، فكفروا بما رأوا فكانوا عمياً ، وكذبوا بما سمعوا فكانوا
صُمًا - انتهى . والمعنى أنهم جمعوا بالكفر والتكذيب بين إنكار القلوب^٧ .

= يهبطون عنها إلى أسفل السافلين إذ « أولئك أصحاب النار » أي لا انتقال لهم
عنها كأهل الإهباط الأول بل « هم فيها خالدون » إذ لا يتم الابتلاء إلا بابعاد
العذاب الخالد ولا يتم إلا بالإيفاء به . (٧) وهو الظاهر، وفي ظ: سوء .

(١) في ظ : علم .

(٢) زيد في ظ : جميع .

(٣) ليس في ظ .

(٤) سورة ٤٢ آية ٢٩ .

(٥) من مدووظ ، وفي الأصل : كناية .

(٦) في ظ : كتابته .

(٧) في ظ : المراء - كذا .

(٨) في ظ : القلب .

والآلئنة « اولئك » أى البُعْداء البغضاء « اصْحَب النار » و بين اختصاصهم بالخلود بقوله : « هم فيها يخلدون » ، فعليهم الخوف الدائم لما يأتى من أنكلها والحزن الدائم على فوات الجنة ، فالآية من الاحتباك ، انتفاء الخوف والحزن من الأول دال على وجودهما فى الثانى ، ووجود النار ه فى الثانى دال على انتفائهما ووجود الجنة فى الأول ٢ ، وقد علم من ذلك مع قوله « مستقر ومتاع الى حين » ، أنه لا بد من رجوعهم إلى تلك الدار وكيف تكون منازلهم فيها ! فكأنه جواب سائل قال : هل بعد هذا الميوط من صعود ؟ قال الحرالى : وقوله : « هم » ، فيه إشعار بأشراط العذاب بواطنهم و بلاغته إلى أنفسهم بعذاب الغم والحزن واليأس وغير

(١) العبارة من هنا إلى « فى الأول » ليست فى ظ .

(٢) قال أبو حيان : فى قوله « اولئك اصْحَب النار » دلالة على اختصاص من كفر وكذب بالنار ، فيفهم أن من اتبع الهدى هم أصحاب الجنة ، وكان التقسيم يقتضى أن من اتبع الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجنة ، ومن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار ، فكأنه حذف من الجملة الأولى شيء أثبت نظيره فى الجملة الثانية ومن الثانية شيء أثبت نظيره فى الجملة الأولى نصار نظير قول الشاعر :

وانى لتعرونى لذاكر فرة كما انتفض العصفور بلله القطر

أقول هذا هو الاحتباك الذى قاله الحرالى ، فالآية من الاحتباك .

(٣) زيد فى مد : وفيها احتباك آخر ، لأن إثبات اتباع الهدى فى الأول دال على انتفائه فى الثانى ، وإثبات الكفر فى الثانى دال على حذف الإيمان من الأول .
(٤-٤) وفى ظ : فعلم .

ذلك من إحراق النار بواطنهم ، وفيه ' إشعار بكونهم فيها في الوقت الحاضر من حيث لا يشعرون ' - الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجر جر في بطنه نار جهنم ، والنار أقرب إلى أحدهم من شرك نعله . فهم فيها خالدون وإن لم يحسوا في الدنيا بحقيقتها ، كما أن المهتدين في جنة في الدنيا ٣ وإن لم يشهدوا عيانها ، فكل خالد فيما هو فيه في الدنيا ٣ غيا وفي ٥ الآخرة عيانا وفي القبر عرضا ' لترون الجحيم ' ثم لترونها عين اليقين ' ، ' النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ' . وهنا انتهى خطاب الفرقان المخصوص بدعوة العرب الذين هم رأس ٦ أهل الدعوة المحمدية ، قال عليه الصلاة والسلام : الناس كلهم تبع لقريش ، مؤمنهم لمؤمنهم ، وكافرهم

(١) في ظ : فيها .

(٢) قال البيضاوي : وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة ، وأنها في جهة عالية ، وأن التوبة مقبولة ، وأن متبع الهدى مأمون العاقبة ، وأن عذاب النار دائم والكافر فيه مخلد ، وأن غيره لا يخلد فيه لفهوم قوله تعالى « هم فيها خالدون » . قال أبوحيان : في قوله « أولئك » إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب ، وكان فيها تكريرا وتوكيدا لذكر المبتدأ السابق ؛ والصحبة معناها الاقتران بالشيء ، والغالب في العرف أن ينطلق على الملازمة وإن كان أصلها في اللغة أن تنطلق على مطلق الاقتران ، والمراد بها هنا الملازمة الدائمة ، ولذلك أكد بقوله « هم فيها خالدون » .

(٣-٢) ليست في ظ .

(٤) سورة ١٠٢ آية ٦ ، ٧ .

(٥) سورة ٤ آية ٤٦ .

(٦) في ظ : رسل .

لكفرهم - انتهى . يعنى فهم المرادون بهذا بالقصد الاول ، وهو شامل
 لغيرهم ، ومراد به ذلك الغير بالقصد الثانى ، 'وهنا آخر الآيات الخاصة
 بالنعم العامة لجميع بنى آدم دالة على التوحيد من حيث أنها حادثة فلها
 محدث ، وعلى النبوة من حيث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر عنها موافقا
 لما فى التورة والإنجيل من غير تعلم ، وعلى المعاد من حيث أن من
 قدر على خلقها ابتداء قدر على إعادتها - ذكره الأصفهاني عن الإمام .
 / وفى الآية إشارة إلى الكتاب الذى هو هدى للتقين المشتمل على الأحرف
 السبعة التى^١ من أقبل على حرف منها حق الإقبال كفاه ، ومن اشتغل
 عنها بالمتاع الأدنى خسر ديناه وأخراه .

/ ٦٣

١٠. قال الأستاذ أبو الحسن الحرالى فى التمهيد لشرط ٣ مثال القراءة
 لحروفه السبعة وعلما والعمل بها : اعلم أن الله سبحانه خلق آدم بيده
 ونفخ فيه من روحه ورزقه نورا من نوره ، فلأنه خلقه بيده كان فى
 أحسن تقويم خلقا ، ولأنه نفخ فيه من روحه كان أكمل حياة قبضا
 وبسطا ، ولأنه رزقه نورا من نوره كان أصنى عقلا وأخلص لبا
 ١٥ وأفصح نطقا وأعرب يانا جمعا وفصلا ، و^٢ اطلعه على ما كتب من
 حروف مخلوقاته إدراكا وحسا ، وعقله^٣ ما أقام من أمره فيها وعلما ،

(١) العبارة من هنا إلى « عن الإمام » ليست فى ظ .

(٢) زيد فى ظ : هـى .

(٣) فى ظ : شرط .

(٤) ليس فى ظ . (٥) فى ظ : عليه .

ونبهه على ما أودعه في ذاته عرفانا ووجدا؛ ثم جعل له فيما سخر له من خلقه متاعا وأنسا فأناسه^١ و رددته من^٢ بين إقبال و إدبار و قبول وإعراض، فمن شغل بالاستمتاع الأدنى عن الاطلاع الأعلى كان سفيها، ومن شغله الاطلاع الأعلى عن الاستمتاع الأدنى كان حنيفا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى^٣، ومن يرغب عن ملة إبراهيم الامن^٤ هـ سفه نفسه^٥، وان إبراهيم كان^٦ أمة قانتا لله حنيفا. ولما كان متاع الخلق في الأرض إلى حين وشغل أكثرهم أكلهم وتمتعهم وألهام أملمهم عن حفظهم من الحنيفة بما أوتى العقل من التبليغ عن الله نظرا و اعتبارا اصطفى الله سبحانه من الحنفاء منبهين على النظر الذي اشتغل عنه المعرضون وأنق منه واستكبر عنه المدبرون، وأكدوا تنبيههم بما أسمعهم من ١٠ نبأ ما وراء يوم الدنيا من أمر الله في اليوم الآخر وما تهادى^٧ إليه أيام الله، وذكروهم بما مضى من أيام الله، وأنزل الله سبحانه معهم كتباً يتلونها عليهم ويبينونها لهم علما وعملا وحالا، فقبل ما جاؤا به و صدقه واستبشر به الحنفيون وأنذر به المدبرون والمعرضون، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، آمن من تنبه للنظر والاعتبار وألقى السمع وهو شهيد، ١٥

(١) في ظ : ناسه .

(٢) ليس في ظ .

(٣) سورة ١٨ آية ١٠١ .

(٤) سورة ٢ آية ١٣٠ .

(٥) من ظ و مد والقرآن الكريم ، ووقع في الأصل : كانت - خطأ .

(٦) سورة ١٦ آية ١٢٠ .

(٧) في ظ : يتحدى .

وكفر من آثر متاعه بالعاجلة التي تراها الأعين على وعد الله ووعده
 في الآجلة التي إنما يعيها القلب و تسمعها الأذن ، وكما شغل المدعويين
 إلى الإسلام كفرهم و دنياهم كذلك شغل المولدين في الإسلام غفلتهم
 و دنياهم و لعبهم في صباهم و لهوهم في شبابهم و تكاثرهم في الاموال في
 ٥ اكتناهم^١ و تكاثرهم في الأولاد في شيخهم ، فاشتراك المدعو إلى الإسلام
 و المولد فيه الغافل في عدم الإقبال و القبول في ترك الاهتمام في الآجلة
 و اختصارهما على الاهتمام بالعاجلة ، و كلاهما جعل القرآن وراء ظهره
 المدعو لفظاً و علماً و المولد الغافل علماً^٢ و عملاً ، فلم يسمعه المدعو و لم يفهمه
 الغافل فجعله بالحقيقة وراء ظهره ، و من جعل القرآن خلفه ساقه
 ١٠ إلى النار ، و إنما جعله أمامه من قرأه^٣ علماً و حالاً و عملاً ، و من جعل
 القرآن أمامه قاده إلى الجنة ؛ و لما قامت الحجة عليهم بقراءته إذا لم يجاوز
 حناجرهم كانوا أشد من الكفار عذاباً في النار - أكثر منافق^٤ أمتي
 قراؤها ، و ان المتفقيين في الدرك الاسفل من النار^٥ ، فاذًا لا بد في قراءة
 القرآن من تجديد إقبال و تهئؤ لقبول و تحقيق تقوى لأنه إنما هو هدى
 ١٥ للتقين ، و إجماع على الاهتمام ، و كما أن أمور الدنيا لا تحصل لأهلها

(١) في ظ : الموكدين .

(٢) في ظ : اكتناهم - كذا .

(٣) في ظ : عملاً - كذا .

(٤) في ظ : قرا .

(٥) في ظ : منافقوا .

(٦) سورة ٤ آية ١٤٥ .

إلا على قدر عزائمهم واهتمامهم فأجرى أن لا يحصل أمر الأخرى إلا بأشد
عزيمة وأجمع اهتمام ، فلا يقرأ القرآن من لم يقبل عليه بكلية ظاهره
ويجمع اهتمامه له بكلية باطنه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة
وتفصيلا لكل شيء ، فخذها بقوة ، بيحيني خذ الكتب بقوة ، فاستقم
كما امرت و من تاب معك ، فشرط منال قراءته اهتمام القلب بفهمه
و إقبال الحس على استماعه وتدبره ؛ ولكل حرف شرط يخصه - انتهى .
ولما أقام سبحانه دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أولا وعقبها بذكر
الإنعامات العامة داعيا للناس عامة لاسيما بنى إسماعيل العرب الذين هم قوم
الداعى صلى الله عليه وسلم وكان أحق من دعى بعد الأقارب وأولاه بالتقدم
أهل العلم الذين كانوا على حق فزاعوا عنه ولا سيما إن كانت لهم قرابة ١٠
لأنهم جديرون بالمبادرة إلى الإجابة بأدنى بيان وأيسر تذكير ، فان رجعوا
اقتدى بهم الجاهل فسهل أمره وانحسم شره ، وإن لم يرجعوا طال جداهم
فبان للجاهل ضلالهم فكان جديرا بالرجوع والكف عن غيه والنزوع ،
وعرفت من تمادى الكلام معهم الأحكام وبان الحلال والحرام ؛
فلذلك لما فرغ من دعوة العرب الجامعة لغيرهم باختصار وختم بأن وعد في ١٥

(١) سورة ٧ آية ١٤٥ .

(٢) سورة ١٩ آية ١٣ ، وهذه الآية ليست في ظ .

(٣) سورة ١١ آية ١١٢ .

(٤) في مد : مثال .

(٥) العبارة من هنا إلى « وسلم » ليست في ظ .

(٦) في ظ : وذلك .

اتباع الهدى وتوعد شرع سبحانه يخص العلماء من المناققين بالذكر وهم من
كان أظهر الإسلام من أهل الكتاب على وجه استلزم عموم المصالحين
منهم بالكفر، إذ كانوا من أعظم من خص باتيان ما أشار إليه من الهدى
والبیان بما فيه الشفاء، و كان كتابهم المشتعل على الهدى من أعظم
الكتب وأشهرها و أجمعها فقص عليهم ما مثله يلين الحديد ويخشع
الجلاميد فقال تعالى 'مذكرا لهم بنعمه الخاصة بهم' / : «يبنى إسرائيل،
ويحوز أن تقرر' المناسبات ٣ من أول السورة على وجه آخر فيقال: لما

/ ٦٤

(١ - ١) ليست في ظ .

(٢) من مد، وفي الأصل وظ : تقرر - كذا .

(٣) قال أبو حيان في البحر المحيط : هذا افتتاح الكلام مع اليهود والنصارى ،
و مناسبة الكلام هنا ظاهرة ، وذلك أن هذه السورة افتتحت بذكر الكتاب
وأن فيه هدى للؤمنين ، ثم أعقب ذلك بذكر الكفار المختوم عليهم بالشقاوة ،
ثم بذكر المناققين و ذكر جهل من أحوالهم ، ثم أمر الناس قاطبة بعبادة الله ، ثم
ذكر إعجاز القرآن - إلى غير ذلك مما ذكره ، ثم نبههم بذكر أصلهم آدم وما جرى
له من أكله من الشجرة بعد النهي عنه وأن الحامل له على ذلك إبليس ، وكانت
هاتان الطائفتان أعني اليهود والنصارى أهل كتاب مظهرين اتباع الرسل
والافتداء بما جاء من الله تعالى وقد اندرج ذكره عموما في قوله «يأياها الناس
اعبدوا» فجرد ذكرهم هنا خصوصا ، إذ قد سبق الكلام مع المشركين والمناققين
وبقى الكلام مع اليهود والنصارى فتكلم معهم هنا ، وذكر ما يقتضى لهم
الإيمان بهذا الكتاب كما آمنوا بكتبهم السابقة - إلى آخر الكلام معهم على
ما سيأتى جملة مفصلة ؛ وناسب الكلام معهم قصة آدم عليه السلام لأنهم بعد =

كان الكفار قسمين: قسم متحضر كفره، و قسم شابه بنفاق و خداع،
و كان الماحض قسمين: قسم لا علم له من جهة كتاب سبق و هم مشركو
العرب، و قسم له 'كتاب يعلم الحق منه، ذكر تعالى قسم الماحض بما يعي
قسميه العالم و الجاهل فقال: «ان الذين كفروا سواء عليهم، إلى آخره،
ثم اتبعه قسم المنافق، لأنه أهم بسبب شدة الاختلاط بالمؤمنين و إظهارهم
أهم منهم ليكونوا من خداعهم على حذر، فقال: «و من الناس من
يقول 'منا'، إلى آخره؛ ولما فرغ من ذلك و بما استتبعه من الأمر
بالوحدانية و إقامة دلائلها و إفاضة فضائلها، و من التعجيب بمن كفر
مع قيام الدلائل، و التخويف من تلك الغوائل، و الاستعطاف بذكر
النعم، شرع في ذكر قسم من الماحض هو كالمنافق في أنه يعرف الحق و يخفيه ١٠

= ما أوتوا من البيان الواضح و الدليل اللائح المذكور ذلك في التوراة
و الإنجيل من الإيحاء بالعهد و الإيمان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك بكفرهم
بالقرآن و من جاء به، و أقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسامع ما يرد عليهم من الأوامر
و النواهي و قد تقدمت الإشارة إلى ذلك - انتهى كلامه .

(١) من مد و ظ، و في الأصل: لهم .

(٢) وقع في ظ: 'امن - خطأ . (٣) و في ظ: ما .

(٤) قال البيضاوي: و اعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد و النبوة و المعاد
و عقبها تعداد النعم العامة تقريرا لها و تأكيداً فانها من حيث أنها حوادث محكمة
تدل على محدث حكيم له الخلق و الأمر وحده لا شريك له من حيث ان ...
هو مثبت في الكتب السابقة بمن لم يتعلمها و لم يمارس شيئاً منها إخبار بالغيب
معجز تدل على نبوة الخبر عنها، و من حيث اشتغالها على خلق الإنسان و أصوله
و ما هو أعظم من ذلك تدل على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على =

فالمنافق الف الكفر ثم أطلع عنه وأظهر التلبس بالإسلام واستمر على الكفر باطنا ، وهذا القسم كان على الإيمان بهذا النبي قبل دعوته ، فلما دعاهم نحو الإيمان الذي كانوا متلبسين به وأظهروا الكفر واستمرت حالتهم على إظهار الكفر وإخفاء المعرفة التي هي مبدأ الإيمان ، فخالهم ٥ كما ترى أشبه شيء بحال المنافقين ، ولهذا تراهم مقررين بهم في كثير من القرآن ، وأخرهم أطول قصتهم وما فيها من دلائل النبوة وأعلام الرسالة بما أبدى مما أخفوه من دقائق علومهم ، فان مجادلة العالم ترسل في ميادين العلم أفراس الأفكار فتُسرع في أقطار الأوطار حتى تصير كالأطيوار . تأتي ببذائع الأسرار ، ولقد نشر سبحانه في غصون مجادلتهم ١٠ و غصون محاورتهم ومقاولتهم من أجل الجامعة في شرائع الدين التي فيها بغية المهتدين ما أقام البرهان على أنه هدى للعالمين ؛ هذا إجمال الأمر ، وفي تفاصيله كما سترى ٣ من بدائع الوصف أمور تجل عن الوصف ، تذاق بحسن ٤ التعليم ويشقى ٥ عني جاهلها بلطيف التكليم - والله ولي التوفيق والهادي إلى أقوم طريق .

= الإبداء ، خاطب أهل العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله عليهم ويوفوا بعهوده في اتباع الحق واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد وما أنزل عليه فقال : « ينبغي اسراءيل »

(١) من مد ، وفي الأصل وظ : غصون .

(٢) في ظ : غصون . (٣) في ظ : ترى .

(٤) في مد : يحسن ، وفي ظ : يحسن - كذا .

(٥) من مد وظ ، وفي الأصل : تشقى .

وقال الحرالي : ثم أقبل الخطاب على بني إسرائيل متظماً بإبتداء خطاب العرب من قوله : « يا أيها الناس » وكذلك انتظام القرآن إنما ينتظم رأس الخطاب فيه برأس خطاب آخر يناسبه في جملة معناه و^٢ ينتظم تفصيله بتفصيله ، فكان أول و أولى من خوطب بعد العرب الذين هم ختام بنو إسرائيل الذين هم إبتداء بما هم أول من أنزل عليهم الكتاب ه الأول من التوراة التي افتتح الله بها كتبه تلو صحفه و ألواحه . ثم قال : لما انتظم^٣ إقبال الخطاب على العرب التي لم يتقدم لها هدى بما تقدمه من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم انتظم بخطاب العرب خطاب بني إسرائيل بما تقدم لها من هدى في وقتها « انا أنزلنا التوراة فيها هدى و نوره »

(١) قال أبو حيان : و مناسبة الكلام مع بني إسرائيل هنا ظاهرة ، وذلك أن هذه السورة انتبخت بذكر الكتاب وأن فيه هدى للؤمنين ، ثم أعقب ذلك بذكر الكفار المحتوم عليهم بالشقاوة ، ثم بذكر المنافقين و ذكر جهل من أحوالهم ، ثم أمر الناس قاطبة بعبادة الله تعالى ، ثم ذكر إعجاز القرآن إلى غير ذلك مما ذكر ، ثم نبههم بذكر أصلهم آدم و ما جرى له من أكله من الشجرة بعد النهي عنه وأن الحامل له على ذلك إبليس ، وكانت هاتان الطائفتان أعني اليهود والنصارى أهل الكتاب مظهرين اتباع الرسل و الاقتداء بما جاء عن الله تعالى وقد اندرج ذكرهم عموماً في قوله « يا أيها الناس اعبدوا » بفرد ذكرهم هنا خصوصاً ، إذ قد سبق الكلام مع المشركين و المنافقين و بقى الكلام مع اليهود و النصارى فتكلم معهم هنا و ذكر ما يقتضى لهم الإيمان بهذا الكتاب كما آمنوا بكتبهم السابقة . (٢ - ٢) ليست في ظ .

(٣) من ظ و مد ، وفي الأصل : له تنظم .

(٤) في ظ : فيه - خطأ . (٥) سورة ه آية ٤٤ .

و بما عهد إليها من تضاعف الهدى بما تقدم لها في ارتقائه من كمال الهدى
بمحمد صلى الله عليه وسلم و بهذا القرآن ، فكان لذلك ' الأولى ' مبادرتهم
إليه حتى يهتدى^٢ بهم العرب ليكونوا أول مؤمن بما عندهم من علمه
السابق - انتهى .

٥ . و ابتداء^١ سبحانه بذكرهم بما خصهم به عن أنواع الآدمي من النعم
التي كانوا يقابلونها بالكفران و ما عاملهم به من إهمالهم على مرتكباتهم
و معاملتهم بالعفو و الإقالة مما يبين سعة رحمته و عظيم حلمه ، و ابتداء من
أوامرهم بالإيفاء بالعهود التي من أعظمها متابعة هذا النبي الكريم و الإيمان
بكتابه الذي نفي عنه الريب فقال^٥ : « يٰ بني اسرائيل » أي الذي شرفته

(١) في ظ : كذلك .

(٢) في مد : اوفى .

(٣) في مد و ظ : يقتدى .

(٤) قال أبو حيان الأندلسي : و ناسب الكلام معهم قصة آدم علي نبينا و عليه
السلام لأنهم بعد ما أوتوا من البيان الواضح و الدليل اللانح المذكور ذلك
في التوراة و الإنجيل من الإيفاء بالعهد و الإيمان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك
يكفرهم بالقرآن و من جاء به ، و أقبل عليهم بالنداء ليحركهم لسماع ما يرد
عليهم من الأوامر و النواهي نحو قوله « يٰ ايها الناس اعبدوا » « و يٰ آدم اسكن » .
(هـ) و لما ذكر الله تعالى دلائل التوحيد و النبوة و خاطب الناس عامة و عد
إنعاماته العامة خاطب بني إسرائيل خاصة و ذكرهم النعماء التي اختصت بهم ،
لأن السورة مدنية و كان غالب الخطاب في المدينة مع اليهود ، لأنهم كانوا أهل
علم و الناس تبع لهم فلو اعترفوا بالنبوة اعترف غيرهم بتقليدهم و كان حجة =

وشرفت بنيه من أجله « اذكروا » من الذكر بالكسر والضم بمعنى واحد
 يكونان باللسان وبالجان، وقال الكسائي: هو بالكسر باللسان وبالضم
 بالقلب، والذي بالقلب ضده النسيان، والذي باللسان ضده الصمت -
 نقله الأصفهاني . وقال الحرالي: من الذكر وهو استحضار ما سبقه
 النسيان . « نعمتي » و^٢ هي إنالة الشخص ما يوافق نفسه وبدنه وعند
 المنطق ما يوافق باطنه وظاهره مما بين قلبه وشعوبه^٣ من أهله وحشمه
 « التي » في منها إشارة لباطن نازل متخيل مبهم تفسره صلته بمنزلة [ذى - ^٤]
 وال منها إشارة لذلك المعنى بالإشارة المتخيلة - انتهى . « انعمت » أى
 بها ودلت^٥ على شرفها باضافتها إلى « عليكم »^٦ وتلك النعمة الشريفة هي

= على غيرهم فقال « يبنى اسرائيل » - التفسير المظهرى ج ١ ص ٦٠ .

(٦) قال على المهاشمى: أى يا أولاد صفوة الله أو عبد الله يعقوب المطيعين على قصة
 آدم وعلمه - « اذكروا نعمتى التى انعمت » على أسلافكم فكان فى معنى
 الإنعام « عليكم » من لدن آدم بقبول توبته إلى زمن موسى بخلق البحر لكم
 وإغراق أعدائكم وتظليل النعام وإزال المن والسلوى عليكم وإزال التوراة
 فانها كرامات مثل كرامة آدم بايجاد الملائكة له وإدخاله الجنة - انتهى .

(١) العبارة من هنا إلى « الاصفهاني و » ليست فى ظ .

(٢) ليس فى ظ .

(٣) فى مد: سوبه، وفى ظ: - به .

(٤) زيد من مد و ظ .

(٥) فى ظ: ذلت - كذا .

(٦) قال أبوحيان: قال بعض العارفين: عبيد النعم كثيرون وعبيد المنعم قليلون، =

الإتيان بالهدى من الكتب و الرسل الذى استنقذتكم به من هوان الدنيا
و الآخرة « و اوفوا » من الوفاء و هو عمل لاحق بمقتضى تقدم علم سابق -
قاله الحرالى . « بعهدى » ' أى الذى أخذته عليكم فى لزوم ما أنزل إليكم
من متابعة نبيكم و من آمركم باتباعه من بعده ، و العهد التقدم فى الشيء خفية
اختصاصا لمن يتقدم له فيه - قاله الحرالى ، ' و قال الأصفهاني : حفظ الشيء .

= قاله تعالى ذكر نبى اسرائيل نعمه عليهم ، ولما آل الأمر إلى أمة محمد صلى الله عليه
و سلم ذكر النعم فقال « اذكرونى اذكركم » فدل ذلك على فضل أمة محمد صلى الله
عليه و سلم على سائر الأمم . قال البيضاوى : تقييد النعمة بهم لأن الإنسان غيور
و حسود بالطبع فاذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حمله الغيرة و الحسد على الكفران
و السخط ، وإن نظر إلى ما أنعم به عليه حمله حب النعمة على الرضاء و الشكر .
(١) « اوفوا بعهدى » بالإيمان و الطاعة « اوف بعهدكم » بحسن الإثابة و العهد
يضاف إلى المعاهد و المعاهد و لعل الأول مضاف إلى الفاعل و الثانى إلى المفعول
فانه تعالى عهد إليهم بالإيمان و العمل الصالح بنصب الدلائل و إنزال الكتب
و وعد لهم بالتواب على حسناتهم . و قال المهايمى : « و اوفوا بعهدى » بالإيمان بكل
هدى تحقق مجيئه منى سيما هدى محمد صلى الله عليه و سلم المأخوذ فيه ميثاق الأنبياء
عليهم السلام فانه ليس بأقل من عهد آدم فى الشجرة و ما أخذ عليه فى ذريته
بعد الهبوط « اوف بعهدكم » بآزالة الخوف و الحزن و تكفير السيئات و تضعيف
الحسنات و رفع الآصار و الأغلال - انتهى كلامه . و قال النسفى : و قال أهل
الإشارة : « اوفوا » فى دار محنتى على بساط خدمتى بحفظ حرمتى « اوف » فى دار
نعمتى على بساط كرامتى بسرور رؤيتى - انتهى .

(٢) العبارة من هنا إلى « و العهد به » ليست فى ظ .

ومراعاته حالا فخالا ، قال الخليل : أصله الاحتفاظ بالشئ ، وإجداد العهد به ،
 « اوف بعهدكم ، أى فى جعلكم من لا خوف عليهم و لا حزن بسعة العيش
 و النصر على الأعداء كما يأتى عن نص التوراة فى مظاهره من هذا الكتاب
 « و اياى ، أى خاصة « فارهبون » ، أى و لا تزولوا أجمعكم فى مصير الكافرين
 بعد الضرب بأنواع الهوان فى الدنيا ، و الرهب ' حذر النفس بما شأنها منه ه
 الهرب لأذى تتوقعه ، و خوطبوا بالرهبة لاستبطانها فيما يختص لمخالفة ' العلم ،
 قال الحرالى : و أطال سبحانه فى حجاجهم جريا على قانون النظر فى جدال
 العالم الجاحد و خطاب المنكر المعاند ، و فى قوله تعالى « و آمنوا بما أنزلت » ٣

(١) قال المهاشمى : « و » لا تخافوا فوات جاهكم و رشاكم بل « اياى فارهبون »
 فى كل ما تأتون و تزدرون ، و الرهبة خوف مع تحرز . و قال البيضاوى :
 و خصوصا فى نقض العهد ، و هو أكد فى إفادة التخصيص من « اياك نعبد »
 لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول ، و الفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام
 معنى الشرط كأنه قيل : ان كنتم راهبين شيئا فارهبون . والآية متضمنة
 للوعد و الوعيد دالة على وجوب الشكر و الوفاء بالعهد و أن المؤمن ينبغي أن
 لا يخاف أحدا إلا الله .

(٢) فى ظ : لمخاطبة .

(٣) افراد للايمان بالأمر به و الحث عليه لأنه المقصود و العمدة للوفاء بالعهود
 و تقييد المنزل بأنه مصدق لما معهم من الكتب الإلهية من حيث أنه نازل حسب
 ما نعت فيها أو مطابق لها فى القصص و المواعيد و الدعاء إلى التوحيد و الأمر
 بالعبادة و العدل بين الناس و النهى عن المعاصى و الفواحش و فيما يخالفها من
 جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار فى المصالح من حيث أن كل واحدة منها
 حق بالإضافة إلى زمانها مراعى فيها صلاح من خوطب بها حتى لو نزل المتقدم =

أى أوجدت إزاله « مصدقا لما معكم » تقرير لذلك الكتاب لا ريب فيه ،
و أمروا كما قال الحرالى تجديد الإيمان بالقرآن لما فيه من إنباء بأمور من المغيبات
التي لم تكن في كتابهم ك تفاصيل أمور الآخرة التي استوفاهم القرآن ، لأنه
خاتم ليس وراءه كتاب ينظر فيه يان ، وقد أتى لكل كتاب قبله
بقية أحيل فيها على ما بعده - ليتناهى البيان إلى غاية ما أنزل به القرآن
حين لم يعهد إليهم إلا في أصله على الجملة - انتهى . وفي قوله : « ولا تكونوا
أول كافر به » معنى دقيق في تبكيتهم وأمر جليل من تعنيفهم ، وذلك
أنه ليس المراد من « أول » ظاهر معناه المتبادر ٣ إلى الذهن ٣ فإن العرب

= في أيام التأخر لنزل على وفقه ، ولذلك قال عليه السلام : لو كان موسى
حيما لا وسعه الا اتباعى ، تنبيه على أن اتباعها لا ينافى الإيمان به بل يوجبه ولذلك
عرض بقوله « ولا تكونوا أول كافر به » انتهى ما فى البيضاوى .

(١) من مد و ظ ، وفي الأصل : بغيتهم .

(٢) انظر تأويل معنى أول في البحر المحيط لأبى حيان قد استوفى ما ذكر فيه
إلى أن قال : وقيل ذكر الأولية تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول مؤمن
به لمعرفة به وبصفته ولأنهم كانوا هم المبشرين بزمانه والمستفتحين على الذين
كفروا به ، فلما بعث كان أمرهم على العكس ، قال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا
كفروا به » ، وقال القشيري : لا تسفوا الكفر سنة فان وزر المبتدئين فيما
يسنون أعظم من وزر المقتدين فيما يتبعون . قال البيضاوى : فان قيل : كيف
نهبوا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركوا العرب ؟ قلت : المراد به التعريض
لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك : أما انا فليست بجاهل ؛ أو لا تكونوا =

كثيرا ما تطلق الأول ولا تريد حقيقته بل المبالغة في السبق ، كما قال
مقيس بن صبابه ' وقد قتل شخصا من الصحابة رضوان الله عليهم كان قتل
أخاه خطأ ورجع إلى مكة مرتدا :

حللت به وترى و أدركت ثورتى

وكت إلى الأوثان أول راجع

هذا في جانب الإثبات ، فاذا نفيت ناهيا فقلت : لا تكن أول
فاعل لكذا ، فعناه انك إن فعلت ذلك لم تكن صفتك إلا كذلك ،
فهو خارج مخرج المبالغة في الذم بما هو صفة المنهى فلا مفهوم له ،
وعبر به تنبيها على أنهم لما تركوا اتباع هذا الكتاب [كانوا - ٢] لما
عندهم من العلم بصحته في غاية اللجاجة فكان عملهم في كفرهم وإن تأخر ١٠

= أول كافر من أهل الكتاب أو من كفر بما معه ، فإن من كفر بالقرآن
قد كفر بما يصدقه ، وأول أفعل لا فعل له ، وقيل : أصله اوال من وال فأبدلت
همزته واوا تحقيقا غير قياسي ، أو اءول من آل فقلت همزته وأدغمت - انتهى .
وقال القاضي ثناء الله قلت : أو المراد بالأولية الأولية بالذات يعني كونهم سببا
لكفر غيرهم ، فإن إيمان العلماء والأجبار والرؤساء سبب لإيمان غيرهم وكفرهم
سبب لكفر غيرهم ، فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ! إن شر
الشرار شرار العلماء وإن خير الخياري خيار العلماء - رواه الدارمي من حديث الأحمس
ابن حكيم عن أبيه ، والمعنى لا تكونوا سببا لكفر أتباعكم فيكون عليكم إثم الأريسين ،
و أول كافر خبر من ضمير الجمع بتأويل أول فريق . (هـ - هـ) ليس في مد .

(١) العبارة من هنا إلى « وترى » ليست في ظ .

(٢) ليس في ظ .

(٣) زيد من مد و ظ .

عمل من يسابق شخصا إلى شيء، أو يكون المعنى أنهم لم يمنهم من الإيمان به جهل بالنظر و لا عدم اطلاع على ما أتى به أنبيائهم من البشر بل مجرد الحسد للعرب أن يكون منهم نبي المستلزم لحسد هذا النبي بعينه، لأن الحكم على الأعم يستلزم الحكم على الأخص بما هو من أفراد الأعم، فصارت رتبة كفرهم قبل رتبة كفر العرب الجاهلين به أو الحاسدين له صلى الله عليه وسلم بخصوصه لا لعموم العرب، فكان أهل الكتاب أول كافر به لا يمكن أن يقع كفرهم إلا على هذا الوجه الذي هو أقبح الوجوه، فالعنى لا تكفروا به، فانه إن وقع منكم كفر به كان أول كفر، لأن رتبته أول رتب الكفر الواقع عن سواكم فكنتم أول كافر فوقتم في ١٠ أقبح وجوه الكفر،^٢ ولذا أفرد ولم يقل: كافرين^١ - والله أعلم ٣.

ولما نهام عن الكفر بالآيات نهام عن الحامل عليه لقوله: «ولا تشتروا»

(١) في ظ: و.

(٢-٢) ليست في ظ.

(٣) قال أبوحيان الأندلسي في النهر اللاد من البحر: «ولا تكونوا أول كافر به» لا مفهوم لقوله: أول، فيكون قد أبيح لهم ثانيا أو آخر، فمفهوم الصفة غير مراد، وإنما ذكرت الأولية لأنها ألحش لما فيها من الابتداء بالكفر، ونظيره قول الشاعر:

من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء جزع
فعاجل لا مفهوم له، وأضيف إلى مفرد وإن كان قبله جمع لأن المفرد إذا كان صفة جاز أن يطابق وإن يفرد وقد جاء ذلك في قوله:

وإذا هم طعموا فالألم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع
أفرد في طاعم وطابق في جياع، فقدره الفراء الألم من طعم، وقدره =

أى تكلفوا و' تلحوا فى أن تستبدلوا ' بايتى ' أى التى تعلونها فى الأمر
باتباع هذا النبى الكريم ' ثمنا قليلا ' ٢ وهو رياسة قومكم و ما تأخذونه
من الملوك وغيرهم على حمل الشريعة ، و القلة ما قصر عن الكفايه - قاله
الحزالى . و اياى ' أى خاصة ' فاتقون ' ، أى اجعلوا لكم وقاية من إزال
غضبى ، فالتقوى نتيجة الرهبة كما أن هذه الأفعال نتيجة ما فى آية الرهبة ، ه
' ولا تلبسوا ' ٣ و اللبس ٣ إبداء الشئ فى غير صورته ، ومنه اللباس

= غيره ألأم فريق طاعم ، وهنا يتقدر على قول الفراء : أول من كفر ، وعلى
غيره أول حزب كافر ، و به عائد على المنزل - انتهى كلامه .

(١ - ١) هكذا فى الأصل ومد غير أن فى مد « او » مكان « و » ، و فى ظ : الشراء
قاله الحزالى .

(٢) و لا تستبدلوا بالإيمان بها و الاتباع لها حظوظ الدنيا فانها و إن جلست قليلة
مستزلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان ، قيل :
كان لهم رياسة فى قومهم و رسوم و هدايا منهم ، تخافوا عليها لو اتبعوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختاروها عليه ، و قيل : كانوا يأخذون الرشى
فيحرفون الحق و يكتمونونه ؛ « و اياى فاتقون » بالإيمان و اتباع الحق و الإعراض
عن الدنيا . و لما كانت الآية السابقة مشتملة على ما هو كالمبادئ لما فى الآية الثانية
فصلت الرهبة التى هى مقدمة التقوى و لأن الخطاب بها لما عم العالم و المقلد أمرهم
بالرهبة التى هى مبدأ السلوك و الخطاب بالثانية لما خص أهل العلم أمرهم بالتقوى
الذى هو منتهاه . و اللبس الخلط و قد يلزمه جعل الشئ مشتبه بغيره ، و المعنى
لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذى تخترعونه و تكتبونه حتى لا يميز بينهما ، و فيه
إشعار بأن استباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق - أنوار التنزيل للبيضاوى

. ٥٢ / ١

(٣ - ٣) ليس فى ظ .

لإخفائه الأعضاء حتى لا تبين هيئتها - قاله الحرالي : « الحق ، أى بما تقرون به على ما هو عليه من التوراة و الإنجيل بما لا غرض لكم فى تبديله « بالباطل » ، بما تحرفونه منهما ، و الحق قال الحرالي ما يقر و يثبت حتى ' يضمحل مقابله ، فكل زوجين فأثبتهما حق و أذهبهما باطل ، و ذلك الحق فالباطل هو ما ٥ أمد إدالته قصير بالإضافة إلى طول أمد زوجه القار - انتهى . ٣ و لما كان اللبس قد يفارق الكتمان بأن يسأل شخص عن شئ فيديه ملتبسا بغيره أو يكتمه و هو عالم به قال : « و تكتموا ' الحق ، أى ' عمن لا يعلمه » و اتم تعلمون » ، أى مكلفون ، و جعله الحرالي على ظاهره فقال : لما طلبهم تعالى بالوفاء بالعهد نهاهم عن سوء العمل و ما لبسوا به الأمر عند ١٠ اتباعهم من ملتهم و عند من استرشد هم من العرب ، فلبسوا باتباعهم حق الإيمان بموسى عليه الصلاة و السلام و التوراة ياطل ما اختدوه من كتابهم من إثبات الإيمان لمحمد صلى الله عليه و سلم و بالقرآن ، فكتموا الحق

(١) فى مد و ظ : لا يتبين .

(٢) فى مد : حين .

(٣) العبارة من هنا إلى « قال » ليست فى ظ .

(٤) قال البيضاوى : جزم داخل تحت حكم النهى كأنهم أمروا بالإيمان و ترك

الضلال و نهوا عن الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق و الإخفاء على من

لم يسمعه ، أو نصب باضمار أن على أن الواو للجمع أى لا تجمعوا لبس الحق بالباطل

و كتابته ، « و اتم تعلمون » عالمين بأنكم لا بسون كاتمون ، فانه أقيح إذ الجاهل

قد يعذر ، و لذا قال عليه السلام : للجاهل ويل ، و للعالم سجعون و يلا .

(٥) زيد فى مد : الذى لا لبس فيه .

التام الجامع و لبسوا الحق الماضي المعهود بالباطل الأعرق الأفرط ، لأن
باطل الحق الكامل باطل مفرط معرق بحسب مقابله ، و عرفهم بأن ذلك
منهم كتمان شهادة عليهم بعلهم بذلك إفهاما ، ثم أعقبه بالشهادة عليهم
بالعلم تصریحا - انتهى .

و في هذه الآية أعظم زاجر لأهل الكتاب عما أظهروا فيه من ه
العناد ، و من لطف الله تعالى زجر القاسي البعيد و نهى العاصي القلق إلى
مادون ذلك من تنبيه الغافل و زيادة الكامل . قال الإمام أبو الحسن
الحرالي في كتاب العروة : وجه إنزال هذا الحرف - يعني حرف النهي -
كف الخلق عما يهلكهم في أخراهم و عما يخرجهم عن السلامة في موتهم
و بعثهم مما رضوا به و اطمأنوا إليه و آثروه من دنياهم ، فتوجهه للطنن ١٠
بدنيه المعرض عن داعيه إلى اجتناب ما هو عليه يسمى زجرا ، و متوجهه
للتلقت^١ المستشعر ببعض الخلل فيما هو عليه يسمى نهيا ، و هما يجتمعان في
معنى واحد و مقصود واحد إلا أنه متفاوت ، و لذلك^٢ ردهما النبي صلى الله
عليه و سلم على المعنى الجامع في هذا الحديث يعني المذكور^٣ أول البقرة ،
و أولاهما^٤ بالبدئية في الإنزال الزجر / لأن النبي صلى الله عليه و سلم^٥ إنما ١٥ / ٦٦

(١) في الأصل و مد و ظ : كتبا ، وليس في م .

(٢) في ظ و مد : للثقت .

(٣) في ظ : كذلك

(٤) في ظ : المذكورة .

(٥) في ظ : و أولى .

(٦ - ٦) ليست في ظ .

بعثه الله^١ حين انتهى الضلال المبين في الخلق و نظر الله سبحانه إلى جميع
 أهل الأرض فمقتهم عربهم و عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ، كما
 ورد في الحديث الصحيح إسنادا و متنا ، و لذلك كان أول منزل الرسالة
 سورة^٢ « يا أيها المدثر * قم فأنذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر * و الرجز
 ٥ فاهجر^٣ » ، و هي أول قوارع الأمر كما أن فجاء الساعة أول قوارع
 الخلق ، و لذلك انتظم ذكرهما في قوله تعالى « فاذا نقر في الناقور » فذلك
 يومئذ يوم عسير * على الكافرين غير يسير^٤ » ، و للزجور حالان إما
 أن ينفر عند الزجرة توحشا كما قال تعالى « كأنهم حمر مستنفرة » فرت
 من قسورة^٥ » ، وإما أن يدبر بعد فكره تكبرا كما قال تعالى « ثم نظر^٦ »
 ١٠ ثم عبس و بسر^٧ » ثم ادبر و استكبر^٨ » ، و ربما شارف أن يبصر فصرف ، قال
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لكنها^٩ عقول كادها باربها ، ساصرف
 عن التي التي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق و ان يروا كل آية

(١) زيد في ظ : تعالى .

(٢) ليس في ظ .

(٣) سورة ٧٤ آية ١ - ٥ .

(٤) سورة ٧٤ آية ٨ - ١٠ .

(٥) سورة ٧٤ آية ٥٠ و ٥١ .

(٦) سورة ٧٤ آية ٢١ - ٢٣ .

(٧) في ظ : لكنه .

لا يؤمنوا بها'، صرفوا عن آيات الحق السماوية على ظهورها عقوبة على
 ذنب تكبرهم على الخلق مع الإحساس بظهور آية انضمام الأرحام في
 وضوحها وكل قارعة لنوعى الكافرين النافرين و المدبرين من هذا الحرف
 وتام هذا المعنى ينهى' المتأنس المحاصر عن الفواحش الظاهرة والباطنة
 الضارة في العقبي وإن تضرروا بتركها في الدنيا نحو قوله تعالى « ولا تقربوا » ه
 في ٣ أكل مال اليتيم' والزنا' وإتيان الحائض^٦ - إلى ما دون ذلك من النهي
 عما يعدونه في دنياهم كيسا، نحو قوله' ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل^٨ ،
 « ولا تاكلوا الربوا اضعافا مضاعفة^٩ » ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا^{١٠} ،
 و« لا يسخر قوم من قوم^{١١} » ، وما لحق بهذا النمط - إلى ما دون ذلك
 على اتصال التفاوت 'من النهي' عن سوء التأويل لطية غرض النفس ١٠

(١) سورة ٧٤ آية ١٤٦ .

(٢) في مد : بنهى ، وفي ظ : يُلهى .

(٣) زيد في ظ : آية .

(٤) سورة ٦ آية ١٥٢ وسورة ١٧ آية ٣٤ .

(٥) سورة ١٧ آية ٣٢ .

(٦) سورة ٢ آية ٢٢٢ .

(٧) انتهت سقطة م إلى هنا كما نبهنا عليها في صفحة ٢٩٥ .

(٨) سورة ٢ آية ١٨٨ .

(٩) سورة ٣ آية ١٣٠ .

(١٠) سورة ٤٩ آية ١٢ .

(١١) سورة ٤٩ آية ١١ .

(١٢-١٣) ليس في مد .

نحو قوله تعالى : « ولا تقولوا لمن أتى اليكم السلم لست مؤمنا بقتنون عرض
 الحياة الدنيا » - إلى ما دون ذلك من النهي عما يقدر في الفضل وإن كان
 من حكم العدل نحو قوله تعالى : « ولا ياتل أولو الفضل منكم والسعة أن
 يؤتوا » أولى القرني^١ والمسكين^٢ والمهجرين في سبيل الله^٣ ، إلى تمام^٤
 هـ ما لا تحصل السلامة إلا به من النهي عما زاد على الكفاف و البلغة في الدنيا
 الذي به يصح^٥ العمل بالحكمة نحو قوله تعالى : « ولا تمش في الأرض
 مرحا - إلى قوله : ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة » ، ونحو قوله
 تعالى : « ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
 لنفتنهم فيه »^٦ ، لأن كل زائد على الكفاف فتنة ، وهذا هو أساس ما به
 ١٠ تفاوت درجات العلم في الدنيا و درجات الجنة في الآخرة ، ولا تصح
 الوجوه والحروف التي بعده أي وهي سائر الحروف علما وعملا وثباتا
 وقبولا عند التمهيص إلا بحسب^٧ الإحكام في قراءة هذا الحرف وجمعه وبيان

(١) سورة ٤ آية ٩٤ :

(٢) من م ومد و ظ والقرآن الكريم ، ووقع في الأصل : ياتوا - خطأ .

(٣) سورة ٢٤ آية ٢٢ .

(٤-٤) في ظ : اتمام .

(٥) في م فقط : يصلح .

(٦) سورة ١٧ آية ٣٧ - ٣٩ .

(٧) سورة ٢٠ آية ١٣١ .

(٨) في ظ : بسبب .

لأنه ظهور^١ لما بعده من صلات حرف الأمر و ما قصر بعشرات فرق
الآمة إلا التقصير في حرف النهي ، لأن الملة الخفيفة مبنية على الاكتفاء
باليسير من المأمورات و المبالغة في الحية من عموم ما لا يتناهى^٢ من المنهيات
لكثرة مداخل الآفات منها على الخلق فيما بعد الموت و يصعب هذا الحرف
على الخلق بما^٣ استقر في أوهامهم أن دنياهم لا تصلح إلا بالمثابرة على^٥
صنوف المنهيات لنظرهم لجدواها في الدنيا و عماهم عن وبالها في الأخرى^٤
و ما حوفظ على الرياضات و التأديبات و التهذيبات إلا بوفاء الحية منها ،
و الحية أصل الدواء ، فمن لم يحتم^٥ عن المنهيات لم ينفعه تداويه بالمأمورات ،
كالذى يتداوى^٦ و لا يحتجى بخسر الدواء و يتضاعف الداء^٧ هل انبئكم
بالأخسرين أعمالا^٨ الذين ضل سعيهم في الحينونة الدنيا و هم يحسبون أنهم^{١٠}
يحسبون صنعا^٩ و^{١٠} جاؤا بحسنات كالجبال و كانوا يصومون و يصلون
و يأخذون و هنا من الليل لكن ذلك تداو بغير حية لما لم يحتموا من الدنيا

(١) من ظ ، و في الأصل : طهور - بالطاء المهملة .

(٢) في ظ : لا يتناهى .

(٣) من م و مد ، و في الأصل و ظ : ما .

(٤) في م : الاخرة .

(٥) في م : يختم .

(٦) زيد في م : قل .

(٧) سورة ١٨ آية ١٠٣ و ١٠٤ .

(٨) زيد حرف العطف من ظ .

التي نهوا عن زهرتها، فكانوا إذا لاحت لهم وثبوا عليها فيصيرون منها
 الشهوات ويعملون المعصيات فلم ينفعهم^١ المداواة، فمن احتجى فقد قرأ
 هذا الحرف وهو حسبه فاقروا ما تيسر منه، أحب العبادات إلى الله ترك
 الدنيا وحمة النفس من هوى^٢ جاهها وما لها - بل نينا عبدا أجوع يوما
 ٥ وأشبع يوما، ومن رغب عن سنتي فليس مني^٣، والقرآن حجة لمن عمل
 به فصار إمامه يقوده إلى الجنة. وحجة على من لم يعمل به يصير خلفه^٤
 فيسوقه إلى نار الجبة^٥ التي في جب^٦ وادي جهنم التي تستعيز جهنم منها
^٧والوادي والجب^٧ في كل يوم سبع مرات ولكن جعلته نورا
 نهدي به من نشاء من عبادنا^٨، ويضل به كثيرا ويهدي به كثيرا^٩،
 ١٠ «ولا يزيد الظالمين الا خسارا^{١٠}»، أعوذ بعفوك من عقوبتك، وبرضاك

(١) في ظ: فلم ينفعهم كذا.

(٢) ليس في ظ.

(٣) هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم.

(٤) في ظ: خلقه.

(٥) في مد: الحية.

(٦) في ظ: خبء.

(٧-٧) كذا في الأصل ومد، وفي م: والجب والوادي، وفي ظ: والوادي

والجبء، والظاهر: ووادي الجب.

(٨) سورة ٤٢ آية ٥٢.

(٩) سورة ٢ آية ٢٦.

(١٠) سورة ١٧ آية ٨٢.

من سخطك ، وبك منك ، لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك .

ثم قال فيما 'تحصل به' قراءة حرف النهي : اعلم أن الموفى بقراءة حرفي الحلال والحرام المنزلين لإصلاح أمر الدنيا وتحسين حال الجسم والنفس تحصل له عادة بالخير تيسر عليه قراءة حرفي صلاح الآخرة ٥ من الأمر والنهي ، ولما اقتضت الحكمة والعلم إقامة / أمر الدنيا بقراءة حرفي صلاحها تماما اقتضى الإيمان بالغيب وتصديق الوعد والوعد تجارة اشتراء الغيب الموعود من عظيم خلاق الأخرى بما ملك العبد من منقود متاع الدنيا ، فكل الحلال ما عدا الكفاف بالسنة 'متجر ٣ للعبد ، إن أنفقه ربحه وأبقاه فقدم عليه ، وإن استمتع به أفناه فقدم عليه ، فاستمتعوا ١٠ بخلقهم فاستمتعتم بخلقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلقهم ' ، ولولا آخرتي إلى أجل قريب فاصدقوا ، أكن من الصالحين ٥ ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ' ، ذلك مال راجح ذلك مال راجح ، وكما أن حرف الحلال موسع ليحصل به الشكر فحرف النهي مضيق لمتسع حرف الحلال ليحصل به الصبر ليكون به العبد شاكرا صابرا ، فالذي يحصل به قراءة حرفي النهي ١٥

(١-١) في م ومد : به تحصل .

(٢) ليس في ظ .

(٣) في م : متجرد .

(٤) سورة ٩ آية ٦٩ .

(٥) سورة ٦٣ آية ١٠ .

(٦) سورة ٣ آية ٩٢ .

أما من جهة القلب و رؤيا الفؤاد فشاهدة^١ البصيرة لموعود الجزاء حتى كأنه
 ينظر إليه لترتاح^٢ النفس بخيره و ترتاع من شره ، كما قال حارثة : كأنى أنظر إلى
 أهل الجنة في الجنة ينعمون و إلى أهل النار في النار يعذبون ، فأثمر له ذلك
 ما أخبر به عن نفسه^٣ في قوله^٣ : و عَزَفَتْ^٤ نفسى^٥ عن الدنيا فاستوى عندي^٦
 هـ ذهبها و خزفها ، و خصوصا من أيد بالمبشرات من الرؤيا الصالحة و الكشف
 الصادق ليدع الغاني للباقي على يقين و مشاهدة ؛ و أما^٧ من جهة حال
 النفس فالصبر بحبسها عما تشهيه طبعاً مما هو محلل لها شرعاً ، قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه لما رثى لحاله : أما ترضى أن تكون
 لهم الدنيا و لنا الآخرة ؟ و استعينوا بالصبر^٨ ، و صبر النفس عن شهواتها
 ١٠ و إن كانت حلالاً هو حقيقة تركيتها ، و قتلها باضنائها منها هو حياتها ،

(١) في م : غشاً هذه .

(٢) في م : لترجاج - كذا .

(٣-٣) ليس في ظ .

(٤) عزفت نفس فلان عن الشيء تعزف و تعزف عزفاً و عزوفاً زهدت فيه
 و انصرفت عنه أو ملته نهى عزوف عنه - قطر المحيط ١٣٥٤/٣ ، و في م : غرقت ،
 و هي محرفة .

(٥) زيد في الأصل فقط : خصوصاً ، ولم تكن الزيادة في م و بمد و ظ
 فحذفناها .

(٦) ليس في ظ .

(٧) في م : أصله .

(٨) سورة ٢ آية ٤٥ .

وإطلاقها ترتع في شهواتها هو تدسيثها، « قد افلح من زكّنها » وقد خاب من دسّنها « ، و النفس مطية يقويها انضاؤها ، و يضعفها استمتاعها ، و حبسها عن ذلك شائع في جهات وجوه الحلال كلها إلا في شيئين : في النساء بكلمة الله ، لأنهن من ذات^١ نفس الرجال ولسن غيرا لهم « هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل^٢ منها زوجها ليسكن إليها » ٥ و « اتيتهم احدهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا^٣ » ، و الثاني في الطيب ، لأنه غذاء للروح^٤ و تقوية للحواس و نسمة من باطن الملكوت إلى ظاهر الملك ؛ و ما عداهما فالاستمتاع به و اتباع النفس هواها فيه علامة^٥ تكذيب^٦ وعد الرحمن و تصديق وعد الشيطان « و زين لهم الشيطان اعمالهم فصدم عن السبيل فهم لا يهتدون^٧ » « يعدم و يُمنّهم و ما يعدم الشيطان الا غرورا^٨ » ؛ ١٠ هذا من جهة النفس ؛ و أما من جهة العمل و تناول اليد فرفعها عما زاد

(١) سورة ٩١ آية ٩ و ١٠ .

(٢) في ظ : ذوات .

(٣) وقع في م فقط : خلق - كذا خطأ ؛ راجع القرآن الكريم سورة ٧ آية ١٨٩ .

(٤) سورة ٤ آية ٢٠ .

(٥) وقع في مد : للزواج - كذا مصحفا .

(٦) ليس في ظ .

(٧) في م : التكذيب .

(٨) سورة ٢٧ آية ٢٦ .

(٩) سورة ٤ آية ١٢٠ .

على الكفاف و تخليته لذرى الحاجة ليتخذوه معاشا ، و أن يكون التمول
من غير القوام تجارة نقل و ضرب فى الأرض و إرصاد لوقت حاجة
لا حكرة و تضيقا ، اتخاذ أكثر من لبستين^١ للهنة و الجمعة علامة لضعف
الإيمان و خلاف السنة ، انقطاع عن آثار النبوة و عدول عن سنة الخلفاء
و ترك لشعار^٢ الصالحين ، و كذلك تصفية لباب الطعام و قصد المستحسن
فى الصورة دون المستحسن فى العلم و إثثار الطيب فى المطعم على الطيب
فى الورع و تكثير الأدم و تلوين الأطعمة ، و كذلك اتخاذ أكثر من
مسكن واحد و أكثر من مزدراع^٣ كاف و رفع البناء و الاستشراف
بالمباني ، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام على رجل اتخذ
١٠ قبة فى المدينة حتى هدمها و سواها مع بيوت أهل المدينة ، وإنما الدنيا
للؤمى سجن إن شعر به و ضيق فيه على نفسه^٤ طلبت السراح^٥ منه إلى
الآخرة فנסعد ، و إن لم يشعر بأنها سجن فوسع فيها على نفسه طلب البقاء^٦
فيها و ليست بياقية^٧ ، و الخيل ثلاثة^٨ : أجر للجاهد ، و وزر على المباهى ،

(١) فى مد : نسبتي - كذا .

(٢) فى م : لشعائر .

(٣) فى ظ : مزرع .

(٤) العبارة من هنا إلى " فيسعد " ليست فى م و مد .

(٥) فى ظ : الراح .

(٦ - ٦) فى م : طلبا للبقاء .

(٧) فى م : باقية .

(٨) هذا مأخوذ مما رواه الإمام البخارى فى صحيحه ١ / ٤٠٠ عن أبى هريرة =

و عفو للمستكنى بها فيما يعنيه من شأنه ، و الزيادة على الكفاف من النعم
 السائمة انقطاع عن آثار النبوة و تضيق على ذوى الحاجة و تمول لما
 وضع لإقامة المعاش و أن يتخذ منه الكفاف ، قال صلى الله عليه وسلم :
 لنا غم مائة ^١ لا نريد أن تزيد ، فاذا ولد الراعى بهمة ^٢ ذبحنا مكانها شاة .
 و الطعام لا يتمول و كذلك ما اتخذ للقوام لا يحتكره ^٣ إلا خاطئ - من ه
 احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله و برئ الله منه . فالأمتعة تجلب
 و تحتزن ^٤ و يستنى فيها ^٥ الدينار و الدرهم ، و الطعام و القوام يجلب
 و لا يخزن ^٦ فيستنى فيه ^٧ الدينار و الدرهم ، و من اختزنه يستنى فيه
 الدينار و الدرهم فقد احتكره ؛ و ما منع فيه من مدّ العين فأحرى أن يمنع
 فيه مد اليد لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا ، الآيتين ^٨ ؛ فهذه ١٠

= أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الخيل لثلاثة (و في رواية : ثلاثة ، كما
 هنا) لرجل أجر ، و لرجل ستر ، و على رجل وزر - الحديث .

(١) في م وظ : يعينه .

(٢ - ٢) في مد : لا تريد أن تزيدوا .

(٣) في م : بهيمة .

(٤) في ظ : لتحكيه .

(٥) في مد : تحتزن - كذا .

(٦) زيد في م : في .

(٧) في ظ : لا تخزن .

(٨) في ظ : فيها .

(٩) زيد في م وظ : منهم . سورة ١٥ آية ٨٨ .

(١٠) ليس في ظ .

الأمور من إيمان القلب ورؤية القواد و صبر النفس و كف اليد عن
الانبساط في التمول فيما به القوام تحصل قراءة حرف النهى ، والله ولى
التأييد - انتهى .

و لما فرغ سبحانه من أمر أهل الكتاب بالإيمان بالله و النبي و الكتاب
الذى هو من الهدى الآتى إليهم المشار إلى ذلك كله بالإيفاء بالعهد عطف
بقوله : « و اقيموا الصلوة » أى ' حافظوا على العبادة ' المعهود بها فى كل
يوم ' بجميع شرائطها و أركانها ' « و اتوا الزكاة » أى ٣ المفروضة فى
كل حول لتجمعوا أوصاف المتقين المهديين بهذا / الكتاب « الذين

/٦٨

(١) قال على المهاشمي : « و » لا يكفيكم العمل بالنسوخ من التوراة وإن لم تغيروه
و لم تلبسوا فيه و لم تكتموا بل « اقيموا الصلوة و اتوا الزكاة » بمقتضى هذا
الكتاب « و » اعملوا بفضائله و إن لم تكن ناسخة لما فى كتابكم لذلك « اركعوا
مع الراكعين » أى صلوا بالجماعة إذ فضلت على صلاة الفرد فى هذه الملة بسبع
و عشرين درجة فأتوا بفضائل هذا الكتاب سيما التى بها تظاهر النفوس على
الخيرات . و قال البيضاوى : يعنى صلاة المسلمين و زكاتهم ، فان غيرهما كإلا
صلاة و لا زكاة ، أمرهم بفروع الإسلام بعد ما أمرهم بأصوله ؛ و الزكاة
من زكا الزرع إذا نما ، فان إخراجها يستجلب بركة من المال و يثمر للنفس
فضيلة الكرم ، أو من الزكاة بمعنى الطهارة ، فانها تطهر المال من الخبث و النفس
من البخل .

(٢ - ٢) ليست فى ظ .

(٣) ليس فى م .

(٤) فى م : المهديين .

يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و يمارز قنهم^١ بنفقون هـ ، المحسنين بذلك فيما بينهم و بين الحق و فيما بينهم و بين الخلق ، و هاتان العبادتان إما العبادات البدنية و المالية فخصا بالذكر ، لأن من شأنهما استجرار سائر العبادات و استتباعها ، و الزكاة قال الحرالي^٢ نماه في ظاهر حس و في باطن ذات نفس ، « و اركعوا » من الركوع و هو توسط بين قيام و سجود هـ يقع في ظاهر من القامة و في حال من القلب ، تخص به الأمة المتوسطة الجامعة للطرفين ، « مع » معناه الصحبة من الأعلى بالحياطة^٣ ، و من الأدنى^٤ بحسن التبع ، و من المماثل بحسن النصفة - انتهى . و قوله : « الركعين هـ » مع مصحوبه^٥ تأكيد لأمر الصلاة و أمر بالكون في هذا الدين مع الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه و سلم ، فان صلاة اليهود لا ركوع فيها ، ١٠ كما سيأتى بيانه في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى .

و قال الحرالي : و المتسق بذلك أى بما مضى خطاب إفهام يفهمه^٦ عطف^٧ إقامة الصلاة التى هى تلو الإيمان ، فكان خطاب الإفهام :

(١) في ظ و م و مد : رزقوا .

(٢) العبارة من هنا إلى « استتباعها » ليست في ظ .

(٣) ليس في ظ .

(٤) في م : للحياطة .

(هـ) من م و ظ ، و لا يتضح في مد ، و في الأصل : الأعلى - كذا .

(٦-٦) في م : مع مصحوبة ، و في ظ : بجملته - كذا .

(٧) في م و مد : تفهمه .

(٨) و قال أبو حيان الأندلسى : و في هذه الجملة و إن كانت معطوفات بالواو =

فارجعوا واستدركوا وأعلنوا بما كنتم و بينوا ما لبستم و انصحوا من استنصحكم و أقيموا وجهتكم لله بالصلاة و تعطفوا على الاتباع بعد تعليمهم بالزكاة وكملوا صلاتكم بما به كمال الصلاة من الركوع العدل في الفعل بين حال قيام الصلاة و سجودها المظهر آية عظمة الله مع الراكعين
 ٥ الذين هم العرب الذين وضعت أول صلاتهم على كمال - انتهى . ٣ و يجوز

== التي لا تقتضي في الوضع ترتيبا ترتيب عجيب من حيث الفصاحة و بناء الكلام بعضه على بعض ، و ذلك أنه تعالى أمرهم أولا بذكر النعمة التي أنعمها عليهم إذ ما في ذلك يدعو إلى محبة المنعم و وجوب إطاعته ، ثم أمرهم بإيفاء العهد الذي التزموه للنعم ، ثم رغبهم بترتيب إيفائه هو تعالى بعهدهم في الإيفاء بالعهد ، ثم أمرهم بالخوف من نعماته إن لم يوفوا ، فاكثف الأمر بالإيفاء أمر بذكر النعمة و الإحسان و أمر بالخوف من العصيان ، ثم أعقب ذلك بالأمر بإيمان خاص و هو ما أنزل من القرآن و رغب في ذلك بأنه مصدق لما معهم فليس أمرا مخالفا لما في أيديهم لأن الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى المخالف ، ثم نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس ، ثم أمرهم تعالى بإتقائه ، ثم أعقب ذلك بالنهي عن لبس الحق بالباطل و كتمان الحق تركا للاضلال ، و لما كان الضلال ناشئا عن أمرين : إما تمويه الباطل حقا إن كانت الدلائل قد بلغت المستيع ، وإما عن كتمان الدلائل إن كانت لم تبلغه ، أشار إلى الأمرين بلا تلبسوا و تكتموا ، ثم قبح عليهم هذين الوصفين مع وجود العلم ، ثم أمرهم بعد تحصيل الإيمان و إظهار الحق بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة - من شاء الاطلاع على ما بعدها فلي نظر في البحر المحيط ١/ ١٨٠ .

(١) ليس في ظ .

(٢) في م : او .

(٣) العبارة من هنا إلى « بالجماعة » ليست في ظ .

أن يكون المراد بالركوع الصلاة ، عبر عنها به لما ذكر من خصوص هذه الأمة^١ به ، فكأنه قيل : وصلوا مع المصلين جماعة ، لمزيد التوصية بالجماعة .

ولما أمر علماءهم بما تركوا من معالي الأخلاق^٢ من الإيمان و الشرائع بعد أمرهم بذكر ما خصهم به من النعم ، ونهاهم عما ارتكبوا من هـ
فسافها^٣ من كفر النعم^٤ ونقض العهود و ما تبع ذلك^٥ وكانوا يأمرون

(١) من م ومد ، وفي الأصل : الآية .

(٢) العبارة من هنا إلى « النعم » ليست في ظ .

(٣) العبارة من هنا إلى « ذلك » ليست في ظ .

(٤) زيدت في م : ونهاهم عما ارتكبوا من - مكررة .

(هـ) قال المهائمي : ثم أشار إلى أنهم لا يأتون بأصل أعمال البر من كتابهم فضلا عن فضائل كتابكم فقال « اتامرون الناس بالبر » وهو التوسع في الخيرات أو مراعاة الأقارب أو حسن معاملة الناس « وتنسون انفسكم » أى تتركونها ترك المنى فلا تاتون بشيء من الخيرات فضلا عن الفضائل . وفي التفسير المظهرى : قال البغوى : نزلت في علماء اليهود و ذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من المسلمين إذا سأله عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم : اثبت على دينه فإن أمره حق و قوله صدق . وكذا أخرج الواحدي عن ابن عباس ، وقيل : هو خطاب لأخبارهم حيث أمروا أتباعهم بالتمسك بالتوراة و هم خالفوا التوراة و غيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم فيه . وقال البيضاوى : « اتامرون » تقرير مع توبيخ و تعجيب ، و البر التوسع في الخير من البر و هو الفضاء يتناول كل خير ، لذلك قيل : البر ثلاثة : بر في عبادة الله ، و بر في مراعاة الأقارب ، و بر في معاملات الأجانب .

غيرهم بما يزعمون أنه تزكية و ينهونه^١ عما يدعون^٢ أنه تردية ، أنكر عليهم^٣
 ترغيبا فيما نذبتهم إليه و حثهم عليه و توبيخا على تركه بقوله : « اتامرون » ،
 من الأمر و هو الإلزام بالحكم^٤ - قاله الحرالي . « الناس بالبر » و هو
 التوسع في أفعال الخير « و تنسون »^٥ و النسيان السهو الحادث بعد حصول
 العلم ، « انفسكم » أى تتركون حملها على ذلك ترك الناسى ، و لعله عبر به
 زيادة في التنفير عن هذا الأمر الفظيع الذى دل العقل دلالة بيّنة على
 فحشه ، لأن المقصود من أمر الغير بالبر النصيحة أو الشفقة ، و ليس من
 العقل أن يشفق الإنسان على غيره أو ينصح غيره و ينسى نفسه ، و الظاهر
 أن المراد^٦ به حكم التوراة ، كانوا يحملون عوامهم عليه و هم يعلمون
 ١٠ دون العوام أن من حكم التوراة^٧ اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد نسوا
 أنفسهم من الأمر بأساس البر الذى لا يصح^٨ منه شيء إلا به .
 و قال الحرالي : و لما كان فيهم من أشار على من استهداه بالهداية

(١) فى م : تهونه .

(٢) « عما يدعون » ليس فى م .

(٣) العبارة من هنا إلى « تركه » ليست فى ظ .

(٤) فى م : بالحكم .

(٥) العبارة من هنا إلى « العلم » ليست فى ظ .

(٦) العبارة من هنا إلى « و ينسى نفسه » ليست فى ظ .

(٧) من م و ظ ، و فى الأصل : للراد .

(٨) ليس فى ظ .

(٩) فى م : لا يصلح .

لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولم يهدوا أنفسهم لما أُرشدوا إليه غيرهم
أعلن تعالى عليهم بذلك ' نظما لما 'تقدم من' نقض عهدهم ولبسهم
وكتهم بما 'ظهر من' نقض عقولهم في أن يظهر طريق الهدى لغيره
ولا يتبعه فأخرجهم بذلك عن حد العقل الذى هو أدنى أحوال المخاطبين ،
و^٢زاد في تبكيتهم بجملة حالية حاكية ' تلبسهم بالعلم والحكمة الناهية عما هم ه
عليه فقال : « واتم تلون الكتب » ، من التلاوة ، وهو تتبع قول قائل

(١) وقال أبو حيان : وقال السامى : أنطايون الناس بحقائق المعاني وأنتم قلوبكم
خالية عن ظواهر رسومها . وقال القشيري : أتحرضون الناس على البدار وترضون
بالتخلف ، وقال : أتعنون الخلق إلينا وتعدون عنا وألفاظا من هذا المعنى .
والأنفس هنا ذواتهم ، وقيل : جماعتهم وأهل ملتهم - انتهى .

(٢-٢) ليس في ظ .

(٣) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ .

(٤) ليس في م .

(٥) قال الماثمي : « واتم تلون الكتب » أى التوراة نفقكم أن تسبقوا الناس
بالعمل بما فيه ليقنذى الناس بكم ويعتمدوا على أقوالكم « ا » رضيتم بهلاك
أنفسكم مع صلاح غيركم . وقال البيضاوى : تبكيت كقوله تعالى « وأنتم تعلمون »
أى تلون التوراة وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل « افلا
تعقلون » قبح صنيعكم فيصدكم عنه ، أو أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة
عاقبه ؛ والآية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ نفسه سوء صنيعه وخبث نفسه
وأن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالى عن العقل ، فإن الجامع بينهما
يأبى عنه شكيمته ، والمراد بها حث الواعظ على تركية النفس والإقبال عليها
بالتكامل ليقوم فيقيم ، لامنح الفاسق عن الوعظ فان الإخلال بأحد الأمرين
الأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر - انتهى .

أول من جهة أوليته - قاله الحرالي . وهذه الجملة الحالية أعظم منبه على أن من حكم التوراة اتباعه صلى الله عليه وسلم ، ومشير إلى أن المعصية من العالم أقيج . قال ' الحرالي : فيه إشعار بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في منطوق تلاوته ليس في خفي إفهامه ، فكان في ذلك خروج عن حكم نور العقل - انتهى .

ولما كان هذا في كتابهم وهم به يأمرن وعنه معرضون سبب سبحانه عنه الإنكار في قوله : « افلا ، ٢ أى أتتونه فلا ٣ » تعقلون . » إشارة إلى أن ما هم عليه من هذا لا يفعله ذو مسكة ، والعقل إدراك حقائق ما نال الحس ظاهره - قاله الحرالي . « سمي عقلا لأنه يعقل عن ١٠ التورط في الهلكة .

ولما أنكر عليهم اتباع الهوى أرشدهم إلى دوائه بأعظم أخلاق النفس وأجل أعمال البدن فقال عاطفا على ما مضى من الآوامر . وقال الحرالي : فكأنهم إنما حملهم على مخالفة حكم العقل ما تعودت به أنفسهم من الرياسة والتقدم فلما ٥ في ذلك عليهم من المشقة أن يصيروا أتباعا

(١) في م : قاله .

(٢) ليس في ظ .

(٣-٢) ليست في ظ . وفي م : تتلون - مكان : تتلونه .

(٤) في ظ : ذوا .

(٥) العبارة من هنا إلى « الهلكة » ليست في ظ .

(٦) زيد في م : سبحانه .

(٧) كذا ، والظاهر : لا .

للعرب بعد ما كانوا يرون أن جميع الأرض تبع لهم نسق^١ بخطابهم في ذلك الأمر بالاستعانة بالصبر الذي يُكره أنفسهم على أن تصير تابعة بعد أن كانت متبوعة فقال تعالى - انتهى . « واستعينوا » أى على إظهار الحق والانقياد له وهو معنى ما مضى من الأوامر والنواهي « بالصبر » أى على مخالفة الهوى، والصبر حبس النفس عن حاجتها وعادتها وعلى إصلاحها وتزكيتها، وهو ضياء للقلوب تبصر به ما يخفيه عنها الجزع من الخروج عن العادة فيما تنزع إليه الأنفس - قاله الحرالي . وهو عام ٣ في كل صبر الصوم وغيره ٢، ٣، والصلوة « أى الموصلة إلى المقام الأعلى،

(١) نسق الدر ينسقه نسقا: نظمته على السواء، والكلام: رتبه وعطف بعضه

على بعض على نظم واحد - قطر المحيط ٤/٢١٦٥ .

(٢) قال البيضاوى: متصل بما قبله كأنهم لما أمروا بما شق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجاح والفرج توكلوا على الله، أو بالصوم الذى هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس، والتوسل بالصلاة والانتجاع إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالحوارج وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكف النفس من الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب؛ روى أنه عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويجوز أن يراد بها الدعاء - انتهى .

(٣ - ٢) ليست في ظ .

(٤) قال أبو حيان: وقدم الصبر على الصلاة قيل لأن تأثير الصبر في إزالة =

وفيه التفات إلى « و اياك نستعين » وإشارة إلى أن من لم تنته صلاته عن ركوب الباطل و التهادى فيه وتأمره بلزوم الحق و الرجوع إليه فليس بمصل، / فكأن المراد بالصبر تخليص النفس من أشراك الهوى وقسرها على الإخلاص، فمن صلى على هذه الصفة كان لا محالة من الناجين؛
 ٥ و ثنى بالصلاة لأنها استرزاق يغيثهم^٢ عن اشتراء ثمن كانوا يأخذونه من أتباعهم في اللبس و الكتمان « و امر اهلك بالصلوة و اصطر عليها لا نستلك رزقا نحن نرزقك^٣ » قاله الحرالي^٤ . و يصح أن يراد بها الدعاء، فمن صبر عن الدنيا و على المكارة^٥ و أنهى صبره إلى الصوم فأزال عنه كدورات

= ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي، و النفي مقدم على الإثبات، و يظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة شاق فراقها على من ألفها و اعتادها من ذكر ما نسوه و الإبقاء بما أخفقوه و الإيمان بكتاب متجدد و ترك أخذهم الرشا على آيات الله و تركهم إلياس الحق بالباطل و كم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنيا و الاستعجاب لعوامهم و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة، و هذه أمور عظيمة؛ فكانت البداءة بالصبر لذلك. و لما كان عمود الإسلام هو الصلاة و بها يتميز المسلم من المشرك أتبع الصبر بها اذ يحصل بها الاشتغال عن الدنيا.

(١) زيد في ظ « و » كذا خطأ.

(٢) في م: يغيثهم. (٣) سورة ٢٠ آية ١٣٢.

(٤) العبارة من هنا إلى « نهاية البر » ليست في ظ. و في م مكررة فانها قدمت فيه (مع ما بعدها إلى « فقال ») على العبارة السابقة التي أولها « وهو عام في كل صبر - الخ ».

(٥) هكذا في الأصل و مد، و في م: المكارم.

حب الدنيا و أضاف إلى ذلك الصلاة استنار قلبه بأنواع المعارف ، فإذا
ضم إلى ذلك الدعاء و الالتجاء الى الله تعالى بلغ نهاية البر .
و لما أمر و نهى بما ختمه بالصلاة حث على التفاؤل لعظمته [سبحانه]
[بتخصيصها بالضمير - ٢] فقال : « و انها لكبيرة » أى ثقيلة جدا ، و الكبير
ما جل قدره أو مقداره فى حس* ظاهر أو فى معنى باطن - قاله الحرالى . ه
« الا على الخشعين » أى المحبتين الذين هم فى غاية السهولة و اللين و التواضع
لربهم بحيث لا يكون عندهم شىء من كبر* و ينظرون عواقب الأمر و ما

(١) زيد من م و مد .

(٢) العبارة زيدت من م و مد ولكن قدمت فى م على « حث » ؛ و زيدت
فى مد بعد « الصلاة » العبارة التالية « وكانت الصلاة صبرا لا حظ للنفس فيه
لأنها عبادة محضة » .

(٣) قال المهاشمى « و » لكن الاستعانة بها شاقة « انها لكبيرة » أى شاقة فى نفسها
تقتضى الصبر على الطاعات « الا على الخشعين » الخائفين السالكين إلى الله فانها
لا تشق عليهم ، فلا تشق الاستعانة بها فى حقهم على الصبر عن الشهوات ، لذلك
كانت فى حقهم « تنهى عن الفحشاء و المنكر » كيف و هى فى حقهم قرة أعينهم
لشاهدتهم الحق ! فان لم يشاهدوه فلا أقل من أن يكونوا هم « الذين يظنون »
أى يعتقدون اعتقادا راجحا « انهم ملقوا ربهم » فيشاهدهم . و قال البيضاوى :
و تخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها و استجماعها ضروبا من الصبر أو جملة
ما أمروا بها و نهوا عنها . و ذكر أبو حيان سبعة أقوال فى الضمير العائد فى
« و انها » مع الاستشهاد و أطال البحث فليراجع إليه ١٨٥/١ .

(٤) فى م : الكثير .

(٥) فى م : حسن - كذا .

(٦) العبارة من هنا إلى « غير رغبة » ليست فى ظ .

أعد عليها من الآجر ، ولذا قال صلى الله عليه وسلم : وجعلت قرة عيني في الصلاة . وغيرهم يمنعهم ثقلها من فعلها ، وإن فعلها فعلى غير رغبة . قال الحرالي : وهو أى الخشوع هدوء الجوارح والخواطر فيما هو الأهم في الوقت ، وأنبأ تعالى بكبر قدر الصلاة عن أن يتناول عملها إلا خاشع ٥ خرج عن حظ نفسه وألزم نفسه ذل العبودية التي ختمت بها النبوة ، وفي إشارة كمال الصلاة إشعار بصلاة العصر ٣ التي هي صلاة النبي الخاتم الذي ٣ زمنه وقت العصر وحالة العبودية ، وذلك مما يكبر على من قرن بنبوته وبملته الملك إلا أن يخشع لما يكبر على النفس ، وخصت الصلاة بالكبر دون الصبر لأن الصبر صغار للنفس والصلاة وجهة للحق ١٠ والله هو العلي الكبير - انتهى . « الذين يظنون » من الظن وهو رجحان في اعتقاد مع بقاء منازع من ٦ مقابله - قاله الحرالي ١٠ . « انهم ملقوا بهم » ٩

(١) في م ومد : يمنعه .

(٢) في مد : الزل .

(٣-٣) في ظ : النبي الخاتم التي .

(٤) في ظ : يمثله .

(٥) ليس في م .

(٦) زيد في ظ : الحق .

(٧) في مد : في .

(٨) قال أبوحيان : وإنما لم تشق على الخاشعين لأنها منظوية على أوصافهم متحلون بها لخشوعهم من القيام لله والركوع له والسجود له والرجاء لما عنده من الثواب ، فلما كان مآل أعمالهم إلى السعادة الأبدية سهل عليهم ما صعب على غيرهم من المناقير والمرائين بأعمالهم الدين لا يرحون لها نفعا . ومعنى « يظنون » =

أى المحسن إليهم ، و عبر بالظن ' عن العلم ' تهويلا للأمر و تنبيهها على أنه يكفي العاقل فى الحث على ملازمة الطاعة ظن لقاء الملك المطاع المرجو المخوف فكيف والأمر متيقن لا مرأى فيه ولا تطرق للريب إليه ! و يجوز أن يراد ظن الموت فى كل لحظة ، فانه إذا كان على ذكر من الإنسان أوجب له السعادة .

٥

ولما كانت هذه الجملة مشيرة مع الترهيب لذرى الهمم العلية و الأئمة و الحمية من الوقوع فيما يلم بعيب أو يقع فى عتب ٣ إلى الاستحياء من المحسن الذى ما قطع إحسانه ساعة من الدهر زاد فى الترهيب بقوله : « و انهم إليه ، أى و حده » « راجعون » ، و الرجوع معاد الذهاب على

= يوقنون - قاله الجمهور ، لأن من وصف بالخشوع لا يشك أنه ملاق ربه ، و يؤيده ما فى مصحف عبد الله « يعلمون » . قال ابن عطية : قد يقع الظن موقع اليقين فى الأمور المتحققة . لكنه لا يقع فيما قد خرج إلى الحس .

(٩) إضافته إليه و إضافته إلى الرب و إضافة الرب إليهم فى غاية من الفصاحة ، و ذلك أن الرب على أى محمله حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه و تعطف بين لا يدل عليه غير لفظ الرب .

(١-١) ليس فى ظ .

(٢) العبارة من هنا إلى « السعادة » ليست فى ظ .

(٣) فى ظ : عيب .

(٤) قال أبو حيان : اختلف فى الضمير فى « إليه » على من يعود ، فظاهر الكلام و التركيب الفصيح أنه يعود إلى الرب و أن المعنى و أنهم إلى ربهم راجعون ، =

مدارج مذهبه و ترقيه على معارج مهبطه - قاله الحرالي . و عبر بذلك و إن كانوا لم يزالوا في قبضته ، لأن اسمه الظاهر سبحانه يكون في تلك الدار 'لاقطاع الاسباب' في غاية الظهور لا يكون لأحد معه نوع ظهور أصلا ، لا ' كهذه ٣ الدار التي الغالب فيها معنى اسمه الباطن إلا عند أولى البصائر ؛ و في الآية تبكى لأهل الكتاب بأنهم مع تحققهم للبعث يعملون عمل من لا يظنه فضلا عن أنه يعلمه . و قال الحرالي : ولما كان في الصلاة مناجاة لله ' على الغيب كانت إنما تيسر على من يظن القبول الذي يشعر به اللقاء لربه بعد موته و ذلك حال من رجحت الآخرة

= وهو أقرب ملفوظ به ، و قيل : يعود على اللقاء الذي يتضمنه ملقوا ربهم ، و قيل : يعود على الموت ، و قيل : على الإعادة و كلاهما يدل عليه « ملقوا » و قيل بالقول الأول و هو أن الضمير يعود على الرب فلا يتحقق الرجوع فيتحقق في تحققه إلى حذف مضاف التقدير إلى أمر ربهم راجعون ، و قيل : المعنى بالرجوع الموت ، و قيل : راجعون بالإعادة في الآخرة ، و هو قول أبي العالية ، و قيل : راجعون فيجزئهم بأعمالهم ، و قيل : راجعون إلى أن لا يملك أحدهم ضرا ولا نفعا لغيره كما كانوا في بدء الخلق . و قال على المهانمي : « وأنهم إليه راجعون » فيتوقعون في مقابلتها ما يستحق لأجله مشاقها و يستلذ حتى تنفص الشهوات عندهم ، فأى استعانة للعب عنها أعظم منها في حقهم - انتهى .

(١-١) في م : لا .

(٢) في م : لاقطاع الاسباب .

(٣) في مد : لهذه .

(٤) زيد في م و مد : تعالى .

على الدنيا في عمله ' و حاله ، فكان حاله و عمله حال الظان إبقاء على
أحوال من دون رتبة اليقين ، و مقصود اللقاء ليس البعث لأنهم هم ' من
المؤمنين بالبعث ولكنه من معنى القبول بعد البعث ، ٣ و فيه إشارة إلى
حال الموت و يوم البرزخ و هو الجزء الأول فعطف على المرجع الآخر
بعد البعث ٣ - انتهى .

و لما كان الغالب على أكثر الناس الجود كرر النداء لهم بمبالغة
في اللطف بهم إثر الترجية و التخويف فقال ' ينبغي اسرايل ، أى الذى
أكرمته و أكرمت ذريته من بعده بأنواع الكرامة « اذكروا نعمتى »
و فخم أمرها بقوله : « التى انعمت عليكم » أى بانزال الكتب و إرسال
الرسل و غير ذلك « و انى فضلتكم » و التفضيل * الزيادة من خطوة ١٠
جانب القرب و الرفعة فيما يقبل الزيادة و النقصان منه - قاله الحرالى .
« على العلين » و هم من كان قد برز إلى الوجود فى ذلك الزمان بالتخصيص

(١) فى م و ظ : علمه .

(٢) ليس فى ظ .

(٣-٣) ليست فى م .

(٤) قال أبو حيان : و أعيد نداؤهم ثانيا على طريق التوكيد و لينبهوا لسماع ما
يرد عليهم من تعداد النعم التى أنعم الله بها عليهم و تفصيلها نعمة نعمة ، فالنداء
الأول للتنبيه على طاعة المنعم ، و النداء الثانى للتنبيه على شكر المنعم .

(٥) فى م : التفضل .

(٦) كتب فوقه فى الأصل : أى مكانه .

بذلك دونهم ، و لا يدخل في هذا من لم يكن برز إلى الوجود في ذلك الزمان كما يأتي تحقيقه عن الحرالي قريبا^١ . و بما يوجب القطع به قوله تعالى لنا : « كنتم خير امة اخرجت للناس »^٢ .

و لما ذكرهم بتخصيصهم بالكرامة^٣ و نهاهم عن المخالفة و كانت المخالفة مع عظيم النعمة أقبح و أشد و أخش^٤ حذرهم يوما لا ينجي أحدا فيه إلا تقواه فقال . و قال الحرالي : لما دعاهم إلى الوفاء بالعهد تنبيها لهمة من له فضل باطن يرجع إلى فضائل النفس فأجاب من وفق و تمادى على حاله من^٥ خذل ثنى الخطاب لهم بالتنبيه على النعمة الظاهرة^٦ ليتنبه لذلك من يخاف تغيير النعمة الظاهرة^٧ حين لم يخف السقوط عن رتبة / الفضيلة في الخطاب فذكرهم بالنعمة و التفضيل الذي فضلهم به على العالمين^٨ و هم

١٧٠

(١) قال القشيري : أشهد بنى إسرائيل فضل أنفسهم فقال : « و انى فضلتكم على العالمين » و أشهد المسلمين فضل نفسه فقال « قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا » فستان بين من مشهوده فضل ربه و من مشهوده فضل نفسه ، فالأول يقتضى الثناء و الثانى يقتضى الإعجاب - انتهى . و قال البيضاوى : كرهه للتوكيد و تدكير التفضيل الذى هو من أجل النعم خصوصا و ربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها و أخل بحقوقها .

(٢) سورة ٢ آية ١١٠ .

(٣-٢) ليست في ظ .

(٤) زيد في الأصل : وقف ، و قد ضرب عليه .

(٥) قال أبو حيان الأندلسي : قال الحسن و مجاهد و قتادة و ابن جريج و ابن زيد و غيرهم : عالمى زمانهم . أو على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء و جعلهم =

من ظهرت أعلام وجودهم في زمانهم ، وكذلك كل تفضيل يقع في القرآن والسنة ، إنما العالم من شمله الوجود لا ما أحاط به العلم بعد ، لأن ذلك لم يرفع في الشهود علم وجوده ؛ وفيه إشعار بأنهم كما فضلوهم على عالمي زمانهم فليس ذلك بمقصود عليهم بل كذلك يفضل الله العرب في زمان نبوتها على بني إسرائيل وعلى جميع الموجودين في ه زمانهم ، وحيث انتهى الخطاب إلى تذكر ظاهر النعمة بعد التذكير يباطن الفضيلة لم يبق وراء ذلك إلا التهديد بوعيد الآخرة عطفًا على تهديد تقتضيه ٣ الافهام بتغيير ما بقى عليهم من النعمة في الدنيا ؛ فكان = ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين ، وذلك خاصة لهم دون غيرهم ، فيكون عاما والنعمة مخصوصة ، قالوا : ويدفع هذا القول « كنتم خير أمة » أو على الجمل الغير من الناس ، يقال : رأيت عالما من الناس ، يراد به الكثرة ؛ وعلى كل قول من هذه الأقوال الثلاثة لا يلزم منه التفضيل على هذه الأمة ، لأن من قال بالعموم خص النعمة ، فوجه عدم التفضيل مطلقا ظاهر - انتهى . وقال الشريفي الخطيب : أي عالمي زمانهم بما منحهم الله من العلم والإيمان والعمل وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين ، وذلك التفضيل وإن كان في حق الآباء ولكن يحصل به الشرف في الأبناء ، واستدل بذلك على أن الأصل لا يجب على الله ، لأن تفضيلهم لو وجب عليه لم يجوز جعله منة عليهم ، لأن من أتى بما وجب عليه لا منة له به على أحد - انتهى . وفيه رد على المعتزلة فيما يزعمون أن الأصل واجب على الله تعالى شأنه .

(١) في م : التذكر .

(٢) العبارة من هنا إلى « من النعمة » ليست في م .

(٣) من ظ ، وفي مد : يقتضيه ، وفي الأصل : يقتضيه - كذا .

(٤) في ظ : بتعبير - بالعين المهملة .

مفهوم الخطاب : فاحذروا أن يصيكم مثل ما أصاب المؤاخذين في الدنيا - انتهى . « واتقوا » . ' و لما كان المتقى إنما هو الجزاء الواقع في يوم القيامة حذفه ، وأقام اليوم مقامه تفخيما له ، وتنبها على أن عقابه لا يدفع كما يدفع ما في غيره بأنواع الحيل فقال : « يوما » ، هو من العظمة بحيث « لا تجزى » ، أى ' تقضى و تغنى ' فيه « نفس » ، أى نفس كانت ' عن نفس » .

(١) قال المصنف : « واتقوا » إذا تركتم البر بأنفسكم اكتفاء بامرهم غيركم « يوما لا تجزى نفس » أنت بالبر المأمور في حق الآمرة به « عن نفس » أى أمرتها بالبر إذا تركته . وقال أبو حيان : « واتقوا يوما » أمر بالالتقاء وكأنهم لا أمروا بذكر النعم و تفضيلهم فاسب أن من أنعم عليه و فضل يكون محصلا للتقوى فأمروا بالإدانة على التقوى ، أو بتحصيل التقوى إن عرض لهم خلل ؛ وانتصاب يوما إما على الظرف ، و المتقى محذوف تقديره : اتقوا العذاب يوما ، وإما على المفعول به اتساعا ، أو على حذف مضاف أى عذاب يوم أو هول يوم . قال القشيري : العوام خوفهم بعذابه فقال « واتقوا يوما » « واتقوا النار » والخواص خوفهم بصفاته فقال « و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله » « وما تكون في شأن » الآية ، و خواص الخواص خوفهم بنفسه فقال « و يحذركم الله نفسه » .

(٢) ' العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ .

(٣) قال البيضاوى : لا تقضى عنها شيئا من الحقوق أو شيئا من الجزاء فيكون نصبه على المصدر ، و قرئ « لا تجزى » من اجزأ عنه إذا أغنى عنه ، وعلى هذا تعين أن يكون مصدرا . وإرادته منكرا مع تنكير النفسين للتعميم والإفناط الكلى ، و الجملة صفة ليوم ، والعائد منها محذوف تقديره : لا تجزى فيه .

(٤ - ٤) ليست في ظ .

كذلك ' شيئا ' من الجزاء .

قال الحرالي: والنفس لكل امرئ لزمته نقاسة على غيره، فهؤلاء الذين لا يقنى بعضهم عن بعض بخلاف^١ من أثر غيره وذهبت نقاسة نفسه، فانه يقنى عمن دونه بالشفاعة والإحسان في الدنيا والآخرة؛ وفيه إعلام بأن ضعة النفس مبدأ التوفيق و نفاستها مبدأ الخذلان^٢ .
 «اذلة على المؤمنين»^٣، فذل العبد - بالضم - لله، وزله - بالكسر - لعباد الله بشرى فوزه، و اعراضه عن ذكر الله وصغر خده للناس^٤ نذارة^٥ هلاكه - انتهى .

^١ و لا كان الإجزاء قد يكون بنفس كون المجزئ موجودا و هو بحيث يخشى أن يسعى في الفكك بنوع حيلة فتحرك القلوب لإجابته^{١٠} وفك أسيره فيحمل ذلك من أسره على إطلاقه ، وقد يحتال بالفعل في التوصل إلى فكك في خفية بسرقة أو فتح سجنه أو نحو ذلك ، و كانت وجوه الإجزاء المشهورة ثلاثة^٦ عطفها على الإجزاء الأعم منها فقال :

(١) ليس في م و ظ .

(٢) في ظ : و .

(٣) سورة ه آية ٤٤ .

(٤) بهامش ظ : ومنه «ولا تصغر خدك للناس» ولكن وقع فيه : ولا تصاعر - كذا .

(٥) من م و مد ، وفي الأصل : نذارة ، وفي ظ : نذار .

(٦) انعبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ .

(٧) قال البيضاوي : وكأنه أريد بالآية نفى أن يدفع العذاب أحد عن أحد من

كل وجه محتمل ، فانه إما أن يكون قهرا أو غيره فالأول النصرة والثاني إما =

« ولا يقبل منها » أى النفس الأولى أو ' الثانية ' شفاعة ، أى لم يؤذن فيها وهى من الشفع وهو إرفاد الطالب بتثنية الرغبة له فيما رغب فيه ليصير كالإمام له فى ٣ وجهة حاجته ٣ - قاله الحرالى . « ولا يؤخذ منها عدل » تبدله غير الأعمال الصالحة ، وهو ما يعدل الشيء و يكون معه كالعدلين المتكافئ القدر على الحولة ، فكأن العدل - بالكسر - فى الشيء المحسوس ، و العدل - بالفتح - فى الشيء المعقول ، وكذلك عادة العرب تفرق بين ما فى الحس وما فى المعنى بعلامة إعراب فى ذات نفس الكلمة لا فى آخرها - قاله الحرالى .

١ : « لما كان عدم النصرة للجمع يستلزم عدمها للفرد بطريق الأولى = أن يكون مجانا أو غيره والأول أن يشفع له والثانى إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزى عنه أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلا ، والشفاعة من الشفع كان المشفوع له فردا بفعله الشفيح شفعاً بضم نفسه إليه ، والعدل القدية ، وقيل : البذل وأصله التسوية سمي به القدية لأنها - سويت بالمقدى - انتهى . قال أبو حيان : وقد اختلف المفسرون فى فهم هذا على ستة أقوال : الأول أنه لفظ عام لمعنى خاص والمراد الذين قالوا من بنى إسرائيل : نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه وأنهم يشفعون لنا عند الله ، فرد عليهم ذلك وأويسوا منه لكفرهم ، وعلى هذا تكون النفس الأولى مؤمنة و الثانية كافرة والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله تعالى « ما تنفعهم شفاعة الشفيعين » والأقوال الخمسة تنظر فى البحر المحيط ١/ ١٩١ .

(١ - ١) ليست فى ظ ، وفى مد « و » مكان « او » .

(٢) ليس فى ظ .

(٣ - ٣) فى مد : جهة حالته .

(٤) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

جمع فقال: « ولا هم ينصرون » أي يتجدد لهم نصر يوما ما بمن ينقذهم قهرا^١ كائنا من كان^٢ ، والنصر تأييد المقاوم في الأمر بما هو أقوى من مقاومه وهما طرفان^٣ ليصير كالمتقدم له بحكم استقلاله فيما يتوقع عجز المنصور^٤ فيه - قاله الحرالي . فاتفق بذلك جميع وجوه الخلاص التي يطمع فيها الظالم في الدنيا .

٥

(١) قال الخطيب الشربيني : و تذكر الضمير في « ولا هم ينصرون » مع أن الضمير راجع للنفوس وكان المناسب أن تتأويل النفوس بالأشخاص أو الرجال . وقال القاضي ثناء الله : والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي الدالة على العموم والكثرة . أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب عن أحد من الكفار أحد بوجه من الوجوه . قال أبو حيان : أتى بالضمير مجموعا على معنى نفس لأنها منكرة في سياق النفي فتعم كقوله تعالى « فما منكم من أحد عنه حاجزين » وأتى به مذكرا لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقولهم : ثلاثة أنفس ، وجعل حرف النفي منسجبا على جملة اسمية ليكون الضمير مذكورا مرتين في تأكيد ذكر المنفى عنه النصر بذكره مرتين . وفي معنى النصر للفسرين هنا ثلاثة أقوال : أحدها أن معناها لا يمتنعون من عذاب الله ، الثاني لا يجدون ناصرا ينصرهم ولا شافعا يشفع لهم ، الثالث لا يعاونون على خلاصهم و فكأنهم من موبات أعمالهم ؛ و ثلاثة الأقول هذه متقاربة المعنى .

(٢ - ٢) ليست في ظ .

(٣) في ظ : طرفان .

(٤) في م : المقصور .

(٥) في ظ : إلى ما يتقى .

قال الحرالي : ولما كانت أسباب النجاة للراء بأحد ثلاث^١ : إما شفاعته من فوقه ' في العلم ' و الفضل ، و إما نصرة من فوقه في الأيد و القوة ، و إما فكك من يده لنفسه إذ مَنْ هو مثله لا يبقى و أخرى من هو دونه ؛ استوفى الخطاب جميع الوجوه الثلاثة ليسد على ذى النفس المستمسك ٥ بنفاسه جميع الوجوه الثلاثة من الشفاعته و الفدية و النصرة - انتهى .

ولما تقدم أنه فضلهم و عاهدهم و^٢ أن وفاءه ° بعهدهم مشروط بوفائهم بعهد ناسب تقديم الشفاعته^٣ و يأتي إن شاء الله تعالى في الآية

(١) زيد في م : ثلاث - مكررا .

(٢-٣) في ظ : بالعلم .

(٣) في ظ : او .

(٤) ليس في م .

(٥) في م : وفا .

(٦) قال أبو حيان : و ترتيب هذه الجمل في غاية الفصاحة و هي على حسب الواقع في الدنيا ، لأن المأخوذ بحق إما أن يؤدي عنه الحق فيخلص أو لا يقضى عنه فيشفع فيه أو لا يشفع فيه فيفدى أو لا يفدى فيتعاون بالإخوان على تخليصه ، فهذه مراتب يتلو بعضها بعضا ؛ فلهذا والله أعلم جاءت مرتبة في الذكر هكذا ، ولما كان الأمر مختلفا عند الناس في الشفاعته و الفدية فن يغلب عليه حب الرئاسة قدم الشفاعته على الفدية ، و من يغلب عليه حب المال قدم الفدية على الشفاعته جاءت هذه الجمل هنا مقدما فيها الشفاعته ، و جاءت الفدية مقدمة على الشفاعته في جملة أخرى ليدل ذلك على اختلاف الأمرين ، و بدئنا هنا بالشفاعة : لأن ذلك أليق بعلو النفس ، و جاء هنا بلفظ القبول وهناك بلفظ النفع إشارة إلى انتفاء أصل الشيء و انتفاء ما يترتب عليه . و بدئنا هنا بالقبول لأنه أصل الشيء المترتب =

الثانية ما يتم به البيان ، ولما وصف ذلك اليوم بأنه لا ينفع^١ فيه حيلة
لذى ملكة المتردى^٢ بالكبرياء المتجلل بالعظمة ذكرهم بما أنعم عليهم
من إنجائهم لهم بموسى و هارون عليهما السلام حيث شفعا عند الملك
الذى كان استعبدهم وسامهم سوء العذاب ، فلما لم يشفعهما فيهم قاهره
فاتصرا عليه بأيدي ملكهم واستنقذاهم^٣ منه بسطوة معبودهم . وقال ه
الحرالى : ولما استوفى خطاب النداء لهم وجهى التذكير بأصل فضيلة
النفس الباطنة بالوفاء وغرض النفس الظاهر فى النعمة والرئاسة جاء
ما بعد ذلك من تفاصيل النعم عطفًا من غير تجديد نداء إلى منتهى خاتمة
الخطاب معهم حيث ثنى لهم^٤ الخطاب الأدنى بالتذكير بالنعمة ختمًا لمتسق
خطابه بما تضمنه تذكيرهم بتكرار قوله : وإذ وإذ ، واحدة بعد أخرى ١٠
إلى جملة منها ، ولما ذكرهم بالنعمة الظاهرة فانتبه من تداركته الهداية^٥
وتمادى من استحق العقوبة ذكر^٦ أهل الاستحقاق بما عوقبوا به بما يستلزمه
= عليه فأعطى المتقدم ذكر المتقدم وجودا ، وآخر هناك النفع إعطاء للتأخر
ذكر المتأخر وجودا - انتهى كلامه .

(١) فى مد : تنفع .

(٢) وفى م : المتردى .

(٣) من م وظ ، وفى الأصل و مد : فاستنقذاهم - كذا بالبدال المهمة .

(٤) زيد فى م ومد وظ : هذا .

(٥) وفى ظ : العناية .

(٦) فى م : ذكره .

معنى النجاة وبما فسره بما أخذوا به على ذنوب تشاكل ما هم عليه في معاندتهم القرآن، فحين لم ينفع فيهم التذكيران بالعهد والنعمة هددوا بتقريرهم على مواقع ما أصيبوا به^١ من البلاء من عدوهم لما اقترفوه / من ذنوبهم^٢ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينت فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا^٣، فكان في تكذيبهم بالرسالة الاولى وشكهم ما أصابهم من العقوبة من آل فرعون، حتى أنقذهم الله بموسى عليه السلام فقال تعالى: «واذ، أى واذكروا^٤ إذ «نجيكم»، وهو من التنجية وهى تكرار النجاة، والنجاة معناه رفع على النجوة وهو المرتفع من الأرض الذى هو مخلص مما^٥ ينال من فى الوهاد وخبت^٦ الأرض من هلاك بسيل ماء ونحوه» من

(١) ليس فى ظ .

(٢) سورة ٤٠ آية ٣٤ .

(٣) قال المأثمى: «و» اذكروا من جملة تلك النعم «اذنجيكم» أى وقت إنجائنا إياكم «من» أشد عذاب و«ال» أى أهل «فرعون» هو لقب من ملك العالقة ككسرى وقىصر والنجاشى لمن ملك الفرس . و قال البيضاوى: تفصيل لما أجمله فى قوله «اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم» وعطف على «نعمتى» عطف جبرئيل وميكائيل على الملائكة؛ وأصل آل أهل لأن تصغيره أهيل، وخص بالإضافة إلى أولى الخطر كالأنبياء والملوك؛ ولعنوهم اشتق منه: تفرعن الرجل، إذا عتا .

(٤) فى م: خبت .

ال، آل الرجل من ٢ تبدو فيهم أحواله وأعماله وأفعاله حتى كأنهم هو في غيبه ٣ من معنى الآل الذي هو السراب الذي يظهر فيه ما بعد ويتراعى ما لم يكن يرى لولاه، «فرعون» اسم ملك مصر في الجاهلية، علم جنس للموكها بمنزلة أسماء الأجناس في ٢ الحيوان وغيره - انتهى .

[و المراد بالآل فرعون وأتباعه ٤ فان الآل ٥ يطلق على الشخص نفسه ٥ وعلى أهله وأتباعه وأوليائه - قاله في القاموس ؛ قال : ولا يستعمل إلا فيما فيه شرف غالبا - ٦] ثم بين ما أنجاهم منه بقوله «يسومونكم سوء

(١) في مد : اى .

(٢-٢) من مد وظ وم ، غير أن فيها : تدوا - كذا ؛ وفي الأصل : تبدوهم .

(٣) في مد : من .

(٤) قال أبو حيان : وآل فرعون هنا أهل مصر - قاله مقاتل ، أو أهل بيته خاصة - قاله أبو عبيد ، أو أتباعه على ذنبه - قاله الزجاج ، ومنه «واغرقتنا آل فرعون» وهم أتباعه على ذنبه . قال السهيلي : فرعون اسم لكل من ملك القبط ومصر واسمه الوليد بن مصعب ، السوم بمعنى التكليف أو الإبلاء - وذكر فيه أقوال المفسرين ؛ وسوء العذاب الأعمال القذرة - قاله السدي ، أو الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك - قاله بعضهم . «يذبحون» قراءة الجمهور بالتشديد وهو أولى لظهور تكرار الفعل باعتبار متعلقاته ، وفي سبب الذبح والاستحياء أقوال وحكايات مختلفة الله أعلم بصحتها ومعظمها يدل على خوف فرعون من ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل .

(٥) في م : الأول - كذا .

(٦) العبارة المحجوزة زيدت من م ومد ، وليست في ظ ، وفي الأصل بالهامش ولا تتضح .

العذاب « سماه بذلك لأنه أشد البلاء على النفس لما فيه من استحقارها ،
من السوم وهو تعذيب بتهاون بالمعذب ، و السوم ما يشتد ، تنكر النفس له
وتكرهها ؛ ثم فسر هذا بقوله « يذبحون » من التذبيح وهو تكرار الذبح ،
والذبح قطع بالغ في العنق - قاله الحرالي .

٥ ' و لما كان كل من ذبح الابن و حياة المرأة بغير رجل أخش وكانت
البت اذا بقيت صارت امرأة عبر بالأبناء و النساء فقال « ابناءكم » أى
سوقا لكم مساق البهائم « ويستحيون »^٢ قال الحرالي : من الاستحياء
وهو استبقاء الحياة « نساءكم » من معنى الاتخاذ للتأهل للملابس فى معنى
ما جرى منه اشتقاق الإنس و الإنسان و النسوة باشتراكها^٣ فى أحد
١٠ الحروف الثلاثة من الهمزة أو الواو أو الياء مع اجتماعها^٤ فى النون والسين -
اتهى . ثم نبههم على ما فيه من العظم بقوله و « فى ذلكم »^٥ فأشار

(١) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

(٢) معنى « يستحيون » يتركون بناتكم أحياء للخدمة أو يقتشون أرحام نساءكم ،
و قد قيل إن الاستحياء هنا من الحياء الذى هو ضد القحة و معناه أنهم يأتون
النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياء - البحر المحيط ١ / ١٩٤ .

(٣) فى ظ : باشتراكها .

(٤) فى ظ : اجتماعها .

(٥) هو إشارة إلى ذبح الأبناء واستحياء النساء ، والمراد بالبلاء الشدة والمكروه ،
وقيل يعود إلى معنى الجملة من قوله « يسومونكم » مع ما بعده فيكون معنى
البلاء ما تقدم ، وقيل يعود على التنجية وهو المصدر المفهوم من قوله « نجينكم »
فيكون البلاء هنا النعمة و يكون « ذلكم » قد أشير به إلى أبعد مذكور ، =

بأداة البعد مقرونة بالميم «بلاء» أى اختبار «من ربكم» أى المحسن إليكم فى حالى الشدة والرخاء «عظيم» قال الحرالى : البلاء الاختبار وهو إبداء خبرة الشئ بشدة وحنه، وفيه إشعار باستحقاقهم ذلك واستصلاحهم بشدته دون ما هو أسر منه، وذكره بالعظم لشياعه فى الأجسام والأنفس والأرواح، وذكر معنى النجاة ثم فصله تفصيلا .
 لكيفيته بعد ذلك تعدادا لنعمة النجاة التى هى تلورحة الإنعام التى هى ' تلورفة التقدم بالعهد؛ فاتتهى الخطاب نهايته فى المعنى يعنى فلما ' قرهم تعالى على ما اقترفوه قبل موسى عليه السلام حين أصابهم من آل فرعون ما أصابهم استجد لهم تذكيرا بنعمة نجاته من عقوبة متقدم أعمالهم - انتهى .

١٠

٣ ولما كان ما فعل بهم فى البحر إهلاكا للرجال وإبقاء للنساء
 = «من ربكم عظيم» دليل على أن الخير والشر من الله تعالى بمعنى أنه خالقهما،
 ووصفه بعظيم ظاهر، وكونه عظيما هو بالنسبة للخاطب والسامع لا بالنسبة إلى الله لأنه يستحيل عليه اتصافه بالاستعظام .
 (١) فى ظ : هو .

(٢) قال القشيري من صبر فى الله على بلاء الله عوضه الله صحبة أوليائه . هؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضر من فرعون وقومه بفعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت احدا من العالمين - انتهى . ولم قل النعم تمحو آثار النقم - من البحر المحيط ١/ ١٩٤ .

(٣) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى ظ .

طبق ما فعلوا بنى إسرائيل عقبه به فقال « واذ ، أى واذكروا إذ » فرقنا ،
 من الفرق وهو إفراج الواحد لحكمة إظهار التقابل - قاله الحرالى .
 'فصارت لكم مسالك على عدد أسباطكم' « بكم » أى بسبيكم عقب إخراجنا لكم
 من أسر القبط « البحر » . قال الحرالى : هو المتسع الرحب البراح ، مما
 ه هو ظاهر كالماء ، و مما هو باطن كالعلم الذى منه الخبر ، تشاركا بحروف
 الاشتقاق فى المعنى . « فانجينكم » من الإنجاء وهو الإسراع فى الرفع
 عن الهلاك إلى نجوة الفوز - انتهى . ومن عجائب ذلك أنه كما كان
 الإنجاء منه كان به . قال الحرالى : وجعل البحر مفروقاً بهم كأنهم

(١) فلقدناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك اسلوكم فيه أو بسبب
 إنجائكم أو ملتبساً بكم كقوله شعر :

تدوس بنا الجاحم والتربيا

و قرئ فرقنا على بناء التكثر لأن المسالك كانت اثني عشر بعدد الأسباط -
 تفسير البيضاوى ص ٤٤ . وقال المهاشمي « و » اذكروا المعرفة عظم نعمة التنجية حتى
 أفردت بالذكر بعد التعميم « و اذ فرقنا » أى فصلنا « بكم » أى بسبب وصولكم .
 (٢-٢) ليست فى ظ .

(٣) البراح المتسع من الأرض لا زرع بها ولا شجر ، أو الأرض التى لا بناء فيها
 ولا عمران - قطر المحيط ٨٨/١ . وقال أبو حيان : البحر مكان مطمئن من
 الأرض يجمع المياه ، وأصله قيل الشق ، وقيل السعة ، فمن الأول البحيرة
 وهى التى شقت أذنفاً ، ومن الثانى البحيرة المدينة المتسعة ؛ البحر قيل ببحر القلزم
 من بحار فارس وكان بين طرفيه أربعة فراسخ ، وقيل بحر من بحار مصر يقال
 له اساف ويعرف الآن ببحر القلزم ، قيل وهو الصحيح .

سبب فرقة ، فكأن نجاتهم هي السبب و ضرب موسى ' عليه السلام ' بالعصاة ' هي الأمانة و العلامة التي انفلق البحر عندها بسبيهم ، و جعل النجاة من بلاء فرعون تنجية لما كان على تدريج ، و جعل النجاة من البحر إنجاء لما كان وحيًا في سرعته وقت - انتهى . و اغرقنا ال فرعون ، فيه و به ' و اتم تنظرون ' ، إسرعه إليهم في انطباقه عليهم ، و هذا مثل ٥ ما خاض العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه البحر الملح في ناحية البحرين أو انحسر له على اختلاف الروايتين ، و مثل ما قطع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الدجلة في وقائع الفرس عوما ٣ بالخيول بجميع عساكره و كانوا زيادة على ثلاثين ألفا لم يُفقد منهم أحد ، و كان الفرس إذا تعب و ثب فصار واقفا على ظهر الماء كأنه على صخر ، فاذا استراح عام ١٠ . قال الحرالي : ' و اغرقنا ' من الفرق و هو البلاغ في الشيء إلى غايته بحسه ، فان كان في الهلاك فهو غاية و ظهر معناه في الماء و البحر لبعده قعره ، و هو في الماء بمنزلة الخسف في الأرض ؛ و النظر التحديق للصورة من غير تحقق و لا بصر - انتهى . فذكرهم سبجانه بنعمة الإنجاء منه

(١-١) زيد من م .

(٢) العصاة : العصا ، عراقية - قطر المحيط ١٣٧٨ ؛ وفي ظ : العصا ، وفي م : العصي .

(٣) في م : غوصا .

(٤) في م : الفارس .

(٥) في ظ : و تب - كذا .

(٦) قال أبو حيان : و ناسب نجاتهم من فرعون بالقائهم في البحر و خروجهم =

بالرحيل عنه أولا ، ثم باغراقه الذى هو أكبر من ذلك ثانيا بما كان
 بعينه سبب سلامتهم واستمر يذكرهم بما تابع لهم من النعم حيث كانوا
 يستحقون النقم . قال الحزالي : وقررهم على نظرهم إليهم ، وفيه إشعار بفقد
 بصرهم لضعف بصرهم من حيث لم يقل : وأتم تبصرون ، ولذلك عادوا
 بعدها إلى أمثال ما كانوا فيه من الشك والإباء على أنبيائهم بعد ذلك - انتهى .
 و لما كان ' فرق البحر للبقاء البدني و كان إنزال الكتاب للبقاء
 الديني عقبه به و كان الطبع السليم و المزاج المستقيم يقتضى إحسان العمل

= منه سالمين نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه السلام من الذبح بالقائه وهو طفل
 في البحر و خروجه منه سالما ، و لكل أمة نصيب من نبيها ، و ناسب هلاك
 فرعون و قومه بالفرق هلاك بني إسرائيل على أيديهم بالذبح ، لأن الذبح فيه
 تعجيل الموت بانهار الدم ، والفرق فيه إبطاء الموت و لادم خارج ، و كان ما به
 الحياة « وجعلنا من الماء كل شيء حي » سببا لإعدامهم من الوجود ، و لما كان الفرق
 من أعسر الموتات و أعظمها شدة جعله الله تعالى نكالا لمن ادعى الربوبية فقال
 « انا ربكم الاعلى » اذ على قدر الذنب يكون العقاب ، و يناسب دعوى الربوبية
 و الاعتلاء انحطاط المدعى و تعييبه في قعر الماء ؛ « و انتم تنظرون » جملة حاله ،
 و هو من النظر بمعنى الإبصار ، و المعنى و الله أعلم أن هذه الخوارق العظيمة
 من فرق البحر بكم و إنجائكم من الفرق و من أعدائكم و إهلاك أعدائكم بالفرق
 وقع و أنتم تعانون ذلك و تشاهدونه و لم يصل ذلك إليكم بنقل بل بالمشاهدة التي
 توجب العلم الضروري بأن ذلك خارق من عند الله تعالى على يد النبي الذي جاءكم -
 و التفصيل في البحر المحيط ١٩٨/١ .

(١) العبارة من هنا إلى « عقبه به » ليست في ظ

٧٢ /

زمن^١ المواعدة واستعطاف المواعد والترفق له و التملق^٢ بما تحقق الرجاء
 في إنجاز/ وعده لا سيما بعد بليغ إحسانه بالإنجاء من العدو وإهلاكه نعى
 عليهم عملهم بخلاف ذلك بقوله^٣ « واذ^٤ » و^٥ قال الحرالي: لما ذكرهم
 تعالى بأمر الوفاء بالعهد الذى هو خاتمة أمرهم وبالفضل الذى كان بادية
 أمرهم نظم ذلك بالأمر المتوسط بين الطرفين الذى أعلاه مواعدة موسى^٥
 عليه السلام^٥ ربه الذى النعمة عليه نعمة عليهم فقال: « واذ^٦ وعدنا^٦ من

(١) في م : من .

(٢) في ظ : القلق .

(٣) قال البيضاوى: « واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم الله به على بني إسرائيل
 ومن الآيات الملقحة إلى العلم بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه السلام ،
 ثم إنهم اتخذوا العجل وقالوا « لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة » ونحو ذلك ،
 فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسن الاتباع عن أمة محمد صلى الله
 عليه وسلم فانهم اتبعوا مع أن ما تواتر من معجزاته أمور نظرية دقيقة يدركها
 الأذكىاء وإخباره عليه السلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره .

(٤) ليس في م .

(٥ - ٥) زيد من م .

(٦) لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله تعالى موسى أن يعطيه التوراة
 وضرب له ميقاتا ذا القعدة وعشر ذى الحجة وعبر عنها باليالى لأنها غرر الشهور -
 انتهى . وقال أبو حيان: قرأ الجمهور « وعدنا » وقرأ أبو عمر « وعدنا » بغير
 ألف هنا وفي الأعراف وطه ، ويحتمل وعدنا أن يكون بمعنى وعدنا ويكون
 صدر من واحد ، ويحتمل أن يكون من اثنين على أصل المفاعلة ، فيكون الله
 قد وعد موسى الوحي ويكون موسى وعد الله المجيء للوقات ، أو يكون الوعد =

الوعد وهو الترجية بالخير ، و وعدنا من المواعدة وهي التقدم في اللقاء
والاجتماع و المفاوضة ونحوه « موسى » كلمة معربة من لفظ العبراني بما
تفسيره فيما يقال ماء و شجر ، سمي ' به لما أودع فيه من التابوت المقدوف في
اليم « أربعين ليلة » هي كمال وقت الليل و الليل وقت انطباس المدركات
الظاهرة - انتهى . ' و خص الليل ٣ بالذكر إشارة إلى أن ألد المناجاة فيه
و إلى أنه لا نوم في تلك المدة بل المناجاة عامة لليلها و نهارها ، وانتصب
أربعين بوقوعه موقع المفعول الثاني لوعدنا أي انقضاء أربعين أي الكلام
أو إنزال التوراة عند انقضاء الأربعين ؛ و هي ذو القعدة و عشر من ذي الحجة
وقيل ذو الحجة و عشر من المحرم . قال الحرالي : وفيه إشعار بأن
١٠ المناجاة إنما يتيها لها لميقات حبس النفس عما به قوامها و كمال ذلك إنما

= من الله و قبوله كان من موسى و قبول الوعد يشبه الوعد .

(١) اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة و العلمية ، يقال هو مركب من مو وهو
الماء و شا وهو الشجر ، فلما عرب أبدلوا شينه سينا ، وإذا كان أعجميا فلا يدخله
اشتقاق عربي ؛ هو موسى بن عمران بن بصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب
ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن - البحر المحيط .

(٢) العبارة من هنا إلى « و نهارها » ليست في ظ .

(٣) و كان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أول الشهر ليلة الهلال ولهذا
أرخ بالليالي ، و اعتماد العرب على الأهلة فصارت الأيام تبعاً لليالي ، أو لأن الظلمة
أقدم من الضوء بدليل « واية لهم الليل نسلخ منه النهار » البحر المحيط ٢٠٠/١ .

(٤) العبارة من هنا إلى « المحرم » ليست في ظ .

هو الصوم و كمال العدد الذى هو طور^١ مصير من حال إلى حال هو
 الأربعون ، و ذكر الميقات بالليالى يشعر أن مناجاته صباح من^٢ ظلة الكون
 في حال خصوص الحلقة من حيث أن الظلة آية على فوت مرام نور الحق
 و النهار آية على ظهور نور الحق و أول بادٍ بدأ من الحق للخلق كلامه
 لمصطفى من خلقه بغير واسطة و هو بعد في دنياه و في أرضه التى كانت هـ
 بجنا ، فلما جاءها الحق لعبد من عبده^٣ مناجيا له كما يأتيها يوم الجزاء
 بعد البعث صارت موطن رحمة و هدى و نور و هو يحىء الله سبحانه من
 سيناء المذكور في الكتاب الأول - انتهى . وهذا دون قصة المعراج
 التى كانت لنبينا صلى الله عليه و سلم في اختراق السماوات العلى إلى سدة
 المنتهى إلى ما لا يعلمه إلا الله تعالى و سمع الكلام من غير واسطة و رجع ١٠
 إلى بيته في ليله و قد قطع من المسافات ما مسيرته خمسون ألف سنة
 كما سأبينه إن شاء الله تعالى في سورة السجدة .

ولما كانت الآتس الآية و الهمم العلية تقتضى النفرة من الظالم^٤
 و الاتفة من كل ما ينسب إليه و يذكر به و كانوا قد اتخذوا من آثار
 آل فرعون من حلهم ما دخلوا في رقه و عبوديته و كانت مشاهدتهم ١٥
 لما رأوا من الآيات مقتضية لغاية البعد من الكفر عبر عن مواقفهم له

(١) في ظ : ظهور .

(٢) في ظ : به .

(٣) في ظ : عباده .

(٤) في ظ : الظالم .

ثم فقال : ثم اتخذتم ، قال الحرالي : من الاتخاذ وهو ائتمال بما منه
 المواخذة كأنه الوخذ ، وهو تصيير في المعنى نحو الاخذ في الحس ، وفيه
 تكلف ؛ العجل ، وذكر في هذا التقرير أصل المواعدة وذكر الميقات
 وتجاوز الخطاب ما بعد ذلك 'من مهل' حسب ما تفهمه كلمة ثم ، فاقضى
 ٥. إفهام ذلك ما نالوه من الخير ثم تعقبوا ذلك بالتزام عاداتهم في معاودة
 ما اعتادوه من أعمالهم إلى أدنى عمل من لا عقل له ' ولا بقية نظر له
 من اتخاذ جسد عجل الها بعد معرفة آثار الإلهية على الغيب ، ففيه تعجيب
 من أن موسى عليه السلام ٣ إنما واعده الله بالمناجاة بعد ميقات أربعين
 صوما ونسكا وتحشا' وانقطاعا إلى ربه ثم يرونهم أنهم شهدوا الإله
 ١٠. مصورا محسوسا على أن موسى الذي ناجاه ربه منع الرؤية فكيف

(١ - ١) ليس في ظ .

(٢) ليس في م ومد وظ .

(٣ - ٣) زيد من م ومد .

(٤) في م : تحننا .

(٥) في التفسير المظهرى : لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى
 أن ينزل عليه التوراة فقال موسى : إني ذاهب إلى ربي ، و واعدتهم أربعين
 ليلة واستخلف هارون وجاء جبرئيل على فرس الحياة لا يصيب شيئا إلا أحياه
 ليذهب بموسى إلى ربه ، فلما رأى السامري موضع الفرس يخضر وكان رجلا
 صائغا من أهل باجرمي وقيل من أهل كرمان وكان منافقا أظهر الإسلام وكان
 من قوم يعبدون البقر أخذ من تربة حافر فرس جبرئيل وكان بنو إسرائيل
 استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعله =

يهم^١ ، و ذلك هو ظلمهم ، فوضعوا الإله محل الشيء المحسوس و هو تعالى
قد تعالى عن أن يراء صفيه الذى ناجاه فى دنياه و إنما ناجاه بعد ميقاته ،
و هم يهمون فى تأله مرتى من غير مواعدة و لا اختصاص ! و فى قوله تعالى
« من بعده » أى من بعد إتيانه لميعادنا^٢ إضممار لذكر^٣ موسى عليه السلام
تقريرا لما كان ينبغى أن يكونوا عليه من الارتقاب لما يأتهم به موسى^٤ .

= عرس لهم فأهلك الله فرعون و بقيت الحللى عندهم ، فلما فصل موسى قال السامرى :
إن الحللى التى استعرت من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم فاحفروا حفرة و ادفنوا
فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه ، فأخذ السامرى و صاغها عجلا فى ثلاثة
أيام و ألقى فيها القبضه التى أخذها من تراب حافر فرس جبرئيل ، فخرجت عجلا
مرصعا بالجواهر يخور خورة و يمشى ، فقال السامرى : هذا إلهكم و إله موسى
ففسى ، و كان موسى وعد لهم ثلاثين ليلة ، ثم زيدت العشرة ، و فيها فتنهم
و أضلهم السامرى فعبدوا العجل - كذا روى الخطيب الشربيني و أشار
أبو حيان إلى هذه القصة .

(١) ليس فى م .

(٢) قال المهاشمى : أى من بعد خروج موسى الزاجر عن عبادة فرعون و الأوثان
« و انتم ظلمون » مثل ظلم آل فرعون بل أشد ، لأنه بعد الإيمان . و قال
أبو حيان : قيل بوضع العبادة فى غير موضعها ، و قيل بتعاطى أسباب هلاكها ،
و قيل برضاكم فعل السامرى فى اتخاذ العجل و لم تنكروا عليه . و قال : و من
أغرب ما ذهب إليه فى هذا العجل أنه سمي عجلا لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى
فاتخذوه إلهًا - قاله أبو العالية ، أو سمي هذا عجلا لقصر مدته - انتهى .

(٣) فى م : لذكرى .

(٤) زيد فى م : عليه السلام .

من فوائد المناجاة ، كما يسكون من تعلق قلبه بمن هو قدوته ؛ والبعد
بعد عن حد يتخذ^٢ مبدأ ليسكون سابقه قبل ولاحقه بعد^٣ - انتهى .
و إثبات الجار لأن اتخاذه^٤ ذلك لم يستغرق زمان البعد^٥ ، و اتم ظلمون^٥ ،
فاعلون فعل من هو في أظلم الظلام بعد أن جاءكم موسى^٥ بالنور المبين .
و لما كان ذلك مقتضيا لأعظم السخط المقتضى من القادر للعاجلة
بالأخذ ذكرهم نعمة الإمهال بعده فقال مشيرا إلى عظم الذنب و النعمة
بأداة التراخي : « ثم عفونا » . و قال^٦ الحرالي : ثم تجاوز الخطاب ما
أصابهم من العقوبة على اتخاذه^٧ إلى ذكر العفو^٧ تقريرا^٨ على تكرر

(١) في م : قدرته .

(٢) في ظ : تتخذ .

(٣) في م : بعده .

(٤-٥) ليست في ظ .

(٥) زيد في م : عليه السلام .

(٦) و قال أبو حيان : و قال قوم : لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذنب ،
فإن كان العفو هنا بمعنى الترك و التسهيل فيكون « عنكم » عام اللفظ خاص المعنى ،
لأن العفو إنما كان عمن بقى منهم ، و إن كان بمعنى المحو كان عاما لفظا و معنى ،
فانه تعالى تاب على من قتل و على من بقى ، قال تعالى : « فاقتلوا انفسكم ذلكم خير
لكم عند بارئكم فتاب عليكم » و روى أن الله أوحى إلى موسى بعد قتلهم أنفسهم
أنى قبلت توبتهم ، فمن قتل فهو شهيد ، و من لم يقتل فقد ثبت عليه و غفرت له .

(٧) العبارة من هنا إلى « باسم العفو » ليست في ظ .

(٨) في مد : تقريرا .

تلافيهم' حالا بعد حال وقتا بعد وقت ، كلما أحدثوا خطيئة تداركهم
منه عفو، وخصه باسم العفو لما ذكر ذنوبهم، لأن المغفور له لا يذكر
ذنبه ، فإن العفو رفع العقوبة دون رفع ذكرها ، و الغفر إماتة ذكر
الذنب مع رفع العقوبة - انتهى . « عنكم »^٢ ولم نعالجكم بالأخذ، وفي
قوله تعالى « من بعد ذلك » أى الذنب العظيم إشعار بما أصابهم من ه
العقوبة و خطاب لبقية المعفو عنهم، لينتهى الأمر فيهم إلى غاية يترجى
معها لبقيتهم الشكر - قاله الحرالى ٠ / ٣ وكان الإشعار من جهة إدخال
'من' على الظرفية^٣ ، فاقضى مهلة بين العفو و الذنب لم يشملها العفو
بل كان فيها عقوبة، كما اقتضى قوله: من بعده، مهلة بين اتخاذهم العجل
و أول ذهاب موسى عليه السلام للناجاة؛ و يجوز أن يكون أفرد حرف ١٠
الخطاب إشارة إلى أنه لا يعلم جميع ما فى دينهم من الشناعة إلا إمام
أهل التوحيد النبى صلى الله عليه وسلم « لعلكم تشكرون »^٤ أى

(١) فى م ومد: تلافيهم .

(٢) زيد فى مد: أى .

(٣) العبارة من هنا إلى « النبى صلى الله عليه وسلم » ليست فى ظ .

(٤) فى م ومد: الظرف .

(٥) تثنون عليه تعالى بإسدائه نعمه إليكم و تظهرون النعمة بالثناء، وقالوا:
الشكر باللسان وهو الحديث بنعمة المنعم و الثناء عليه بذلك، و بالقلب و هو
اعتقاد حق المنعم على المنعم عليه ، و بالعمل « اعملوا إل داود شكرا »؛ و معنى
« لعلكم تشكرون » أى عفو الله عنكم، لأن العفو يقتضى الشكر - قاله الجمهور .
وذكر أبو حيان أقوالا - إلى أن قال : قال القشيري: سرعة العفو عن عظيم =

ليكون ' حالكم حال من يتوقع منه الشكر .

قال الحرالي : و هو ظهور بركة الباطن على الظاهر ، يقال : دابة شكور ، إذا أنجح ماكلها بظهور سمنها ؛ و فيه إشعار بأن منهم من يشكر و فيهم ' من يتماذى بما فى ترجى كلبة ' لعل ' من الإيهام المشعر بالقسمين • و المهيئ لإمكان ظهور الفريقين حتى يظهر ذلك لميقاته ، لأن كل ما كان فى حق الخلق ترددا فهو من الله سبحانه إيهام لمعلومه فيهم ؛ على ذلك تجرى كلبة لعل ' و عسى ' و نحوها - انتهى .

= الجرم دالة على حقارة العفو عنه ، يشهد لذلك « من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين » و هؤلاء بنو إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالى « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك » ، و قال لهذه الأمة : « و من يعمل مثقال ذرة شرا يره » انتهى كلامه . و ناسب ترجى الشكر إثر ذلك العفو لأن العفو عن مثل هذه الزلة العظيمة التى هى اتخاذ العجل إلها هو من أعظم إسداء النعم ، فلذلك قال « لعلمكم تشكرون » البحر المحيط ١ / ٢٠٢ . و فى التفسير المظهرى : قال البغوى : حكى عن موسى قال : إلهى ! أنعمت علىّ النعم السوانغ و أمرتنى بالشكر و إنما شكرى إياك نعمة منك ، قال الله تعالى : يا موسى ! تعلمت العلم الذى لا يفوقه علم ، حسبى من عبيدى أن يعلم أن ما به من نعمة فهو منى . و قال داود : سبحانه من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة - انتهى كلامه .

(١) فى م : لتكون .

(٢) فى م : منهم .

(٣-٣) ليس فى ظ .

ولما كان في ذلك دليل على سوء طباعهم وعكس مزاجهم وأنهم لا يحفظون عهدا ولا يستقيمون على نهج ذكرهم بنعمة الكتاب الذي من شأنه الضبط في جميع الأحوال بالرجوع إليه عند الضلال فقال . وقال الحرالي : لما ذكر تعالى أمر موسى عليه السلام وهو خاص أمرهم فصل لهم أمر ما جاء به موسى^١ وما كان منهم فيما جاء به - انتهى . فقال « واذ ٥ اتينا » أى بما لنا من العظمة « موسى الكتب » أى الكامل في نفسه الجامع لكم على طريق الحق . ٣ ولما كان الكتاب مع كونه جامعا لما أريد منه فارقا بين الملابس وصفه بقوله ٣ « والفرقان » أى^٢ المبين للأشياء على ما هي عليه من غير أن يدع في شيء لبسا^٤ . قال الحرالي : فقررهم على أمرين من الكتاب الذى فيه أحكام الأعمال والفرقان الذى فيه أمر ١٠ العلم وهما ملاك حال^٥ إقامة الدين بالعلم والعمل ؛ و «الفرقان» فُعلان

(١) في ظ : التى .

(٢) زيد في م ومد : عليه السلام .

(٣-٣) ليست في ظ .

(٤) ليس في ظ .

(٥) قال أبو حيان : « الكتب » هو التوراة بإجماع المفسرين ، و «الفرقان» هو التوراة ، ومعناه أنه آتاه جامعا بين كونه كتابا وفرقا بين الحق والباطل . وذكر في تفسير الفرقان اثنتى عشرة مقالة للمفسرين . وقال المهاشمي : « و » اذكروا « اذ اتينا الكتب » الجامع لقواعد الشرع ليقوم به الشاكرون « والفرقان » أى الفرق بين الحق والمبطل « لعلمكم تهتدون » لا هو شكر الحق والمبطل - انتهى .

(٦) في ظ : حاله .

لفظ مبالغة يفهم استغراقا وامتلاء و عظما فيما استعمل فيه و 'هو في هذا اللفظ' من الفرق و هو إظهار ما ألبسته الحكمة الظاهرة 'للاعين بالتيان' لفرقان لبسه بما^٣ تسمعه الأذن، وجاء فيه بكلمة 'لعل' إشعارا^٤ بالإبهام في أمرهم و تفرقتهم بين مثبت لحكم الكتاب عامل به عالم بطية الفرقان خير به و بين تارك لحكم الكتاب غافل عن علم الفرقان - انتهى . فقال تعالى «اعلمكم تهتدون» أي ليكون^٥ حالكم حال من ترجى^٦ هدايته فيغلب حله جهله و عقله شهوته، و لهذا الختم تلاه بما هداهم به بما ألزمهم من

(١-١) في ظ : هو .

(٢-٢) في ظ : بالاعين للتيان .

(٣) في ظ : ما .

(٤) من م ومد، وفي الأصل وظ : اشعار .

(٥) في مد : لتكون .

(٦) ترجية هدايتهم، تقرر في النجوانه إن كان متعلق لعل محبوبا كانت للترجى، فان كان محذورا كانت للتوقع كقولك : لعل العدو يقدم، و الشكر و الهداية من المحبوبات، فينبغي أن لا يعبر عن معنى لعل إلا بالترجى . قال القشيري : فرقان هذه الأمة الذي اختصوا به نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق والباطل - استفت قلبك، اتقوا فراسة المؤمن، المؤمن ينظر بنور الله « ان تنقوا الله يجعل لكم فرقانا » و ذلك الفرقان ما قدموه من الإحسان - انتهى كلامه . و ناسب ترجى الهداية إثر ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان، لأن الكتاب به تحصل الهداية « انا أنزلنا التوراة فيها هدى و نور » « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى » « و آتيناه الانجيل فيه هدى و نور » من البحر المحيط لأبي حيان ٢٠٣/١ .

النقمة الزاجرة عن مثل ذلك من قتل الأنفس فقال: « واذ .
قال الحرالي : لما تكمل إقبال الخطاب عليهم مرات بما تقدم من
ندائهم و العطف على ما في صلته صرف الحق وجه الخطاب عنهم إلى ذكر
خطاب نبيه صلى الله عليه وسلم لهم ، فإن الله يخاطب العباد باسقاط
الواسطة بينه وبينهم ترفيعاً لأقذارهم لديه ، فيرفع من شاء فيجيبه بما شاء ، ه
و يوقف من شاء فيجعل بينه وبينه^٢ في الخطاب واسطة من نبيه ، فلما
قررهم بما مضى من التذكير^٣ على ما واجههم به الحق تعالى ذكر في هذه
الآية تقريرهم على ما خاطبهم به نبيهم^٤ حين أعرض الحق عن خطابهم

(١) ليس في ظ .

(٢) في م : بينهم .

(٣) قال أبو حيان الأندلسي : و جاء ترتيب هذه النعم متناسقاً يأخذ بعضها بعنق
بعض ، وهو ترتيب زمانى و هو أحد الترتيبات الخمس التي مر ذكرها في هذا
الكتاب (البحر المحيط) ، لأن التفضيل أمر حكى فهو أول ، ثم وقعت النعم
بعده و هي أفعال يتلو بعضها بعضاً ، فأولها الإنجاء من سوء العذاب ذبح الأبناء
و استحياة النساء باخراج موسى إياهم من مصر بحيث لم يكن لفرعون و لا لقومه
عليهم تسليط بعد هذا الخروج و الإنجاء ، ثم فرق البحر بهم و إرائهم عياناً هذا
الخارق العظيم ، ثم وعد الله لموسى بمناجاته و ذهابه إلى ذلك ، ثم اتخذهم العجل
ثم العفوعتهم ، ثم إتياء موسى التوراة ؛ فانظر إلى حسن هذه الفصول التي انتظمت
انتظام الدر في أسلاكها و الزهر في أفلاكها ، كل فصل منها قد ختم بمناسبة
و ارتقى في ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه و اردا من الله على لسان محمد أمينه لسان
من لم يتل قبل كتابا و لا خطه يمينه - انتهى .

(٤) زيد في م : صلى الله عليه وسلم .

بما أصابوه من قبيح خطيئتهم - انتهى . فقال « واذ قال موسى لقومه ^١ العابد للعجل و الساكت عنه ، و القوم قال الحرالى اسم من لهم مته فى القيام بما هم مذكورون به ، و لذلك يقابل بلفظ النساء ^٢ لضعفهن فيما يحاولنه ؛ و فيه تخويف لهذه الامة أن يصيبهم مثل ما أصابهم فى خطاب ربهم فيعرض عنهم - انتهى . « يقوم » و أكد لعراقتهم فى الجهل بعظيم ما ارتكبوه و تهاونهم به لما أشربوا فى قلوبهم من الهوى فقال ^٣ « انكم ظلمتم انفسكم » ظلما يستحقون به العقوبة « باتخاذكم العجل » أى الها من دون الله ، فجعلتم انفسكم متذلة لمن لا يملك لها شيئا و لمن هى أشرف منه ، فأنزلتموها من رتبة عزها ^٤ بخضوعها لمولاهما الذى لا يذل من والاه و لا يعز من عاداه إلى ذلها بخضوعها لمن هو دونكم أتم ، هذا هو أسوأ الظلم ، فان المرء لا يصلح أن يتذل و يتعبد لمثله فكيف

(١) قال المهايمى : « و » من تلك الهداية التوبة ، فهذه التوبة من شكر الحق ، لأنه عرف قدر نعمتها حتى آثرها على الحياة الدنيا بقتل الأنفس حدا على اتخاذ العجل ، فاذكروا « اذ قال موسى لقومه » من إفراط شفقتة عليهم : « يقوم » إن من شفقتى عليكم أن أخلصكم من عقوبة ظلمكم « انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل » الذى هو أبعد من فرعون عن الإلهية .

(٢) بهامش الأصل : قوله و لذلك تقابل بلفظ النساء إشارة إلى قوله أن عرا قوم الحصن أمر نساء .

(٣) ليس فى م و ظ .

(٤) زيد فى م : اليه .

لن 'دونه من حيوان! فكيف بما يشبه بالحيوان من جماد الذهب الذى هو من المعادن وهو أخفض المواليد رتبة حين لم تبلغها حياتها أن تبدو فوق الأرض كالنبات من النجم و الشجر و' لما فيه من الارتفاع بما يكون^٣ من الحب و الثمر الذى يُنتفع به غذاء و دواء و المعادن لا ينتفع بها إلا آلات و تقود^٤ منفعتها إخراجها لا إثباتها - قاله الحرالى ° ° فتوبوا ° إلى بارتكم^٥ الذى فطركم من قبل أن تتخذوا العجل^٦ بريئين من العيب

(١) فى م: من - كذا .

(٢) ليس فى ظ .

(٣) زيد فى ظ: فيه، و فى م: منه .

(٤) فى م: تقود .

(٥ - ٥) ليست فى ظ .

(٦) قال أبو حيان: ولما لم يكمل وصف هذه النعمة إلا بمقدمة ما تسببت عنه قدم ذكر ذلك، وهذا الخطاب هو محاوره موسى لقومه حين رجع من الميقات و وجدهم قد عبدوا العجل، و اللام فى قوله « لقومه » للتبليغ و إقبال موسى عليهم بالنداء، و نداؤه بلفظ « ينقوم » مشعر بالتحضن عليهم و أنه منهم و هم منه، و لذلك أضافهم إلى نفسه، فيكون ذلك سببا لقبول ما يلحق إليهم، بخلاف أن لو ناداه بالاسم أو بالوصف القبيح الصادر منهم، و فى ذلك أيضا هزلهم لقبولهم الأمر بالتوبة بعد تقيعهم بأنهم ظلموا أنفسهم و أى ظلم أعظم من اتخاذ إله غيره « ان الشرك لظلم عظيم » و نص على أنهم ظلموا أنفسهم بذلك لأنه أفحش الظلم، لأن نفس الإنسان أحب شئ إليه فاذا ظلمها كان أفحش من أن يظلم غيره . و لما كان السامرى قد عمل لهم من حايهم عجلا قيل لهم: توبوا إلى بارتكم أى منشكم و موجدكم من العدم إذ موجد الأعيان هو الوجود حقيقة، و أما عمل =

مع إحكام الخلق' على الأشكال المختلفة . وقال الحرالي : البارئ اسم قائم بمعنى البرء و هو إصلاح' المواد للتصوير ، كالذى يقطع الجلد و الثوب ليجمعه خفا و قيصا ، و كالذى يطحن القمح و يعجن الطين ليجمعه خبرا و فخارا' و - نحو ذلك ، و معناه التدقيق للشيء بحسب التهيؤ لصورته - انتهى .

٥ / ٧٤ و لما كانت توبتهم بقتل أقاربهم و إن / كانوا آباء أو أبناء عبر عنهم بالنفس لذلك و إشارة إلى خبث ما ارتكبوا ° فقال « فاقتلوا انفسكم » أى التى أوجدها فتادتكم إلى غيره . قال الحرالي : و القتل' فصل الحيوان قبل انتهاء قوته بمنزلة فصل الزرع قبل استحصاده - انتهى . و لما كان

= العجل و اتخاذه فليس فيه إبراز الذوات من العدم ، إنما ذلك تأليف تركيبى لا خلق أعيان ، فنبهوا بلفظ البارئ على الصانع أى الذى أوجدكم هو المستحق للعبادة لا الذى صنعه مصنوع مثله فلذلك و الله أعلم كان ذكر البارئ هنا (٧) العبارة من هنا إلى « المختلفة و » ليست فى ظ .

(١) ليس فى م .

(٢) فى م : اصطلاح .

(٣) فى م : لجعله ، و بهامشه بعلامة النسخة : ليجمعه .

(٤) فى ظ : فخارة ، و فى م : فخا - كذا .

(٥) فى م : ارتكبوه .

(٦) قال أبو حيان الأندلسي : القتل إزهاق الروح بفعل أحد من طعن أو ضرب أو ذبح أو خنق أو ما شابه ذلك ، و أما إذا كان من غير فعل فهو موت و هلاك . « خير » هى أفضل التفضيل حذفت همزتها شذوذا فى الكلام فنقص بناؤها فانصرفت . قال المهاشمي : « فتوبوا الى بارئكم » الذى خلقكم برآء من الشرك والمعاصي و يرجى تبرئكم عن هذا الظلم الذى لا يسمعى هيئته عن قلوبكم لإفراط =

ما أمرهم به أمرا لا يكاد يسمح به عظم الرغبة فيه بقوله « ذلكم » أى الأمر العظيم ' وهو القتل ' « خير لكم » ، والخير قال الحرالى ما يصلح فى الاختيار من محسوس الأشياء وما هو الأصلح وما هو الأخير ، وربما استعملت منه خيراً محدوقه فيقال : هو خير فى نفسه ، أى مما يختار ، ويقال : هذا ' خير من هذا ، أى أخير منه أى أصلح فى الاختيار ، وكذلك لفظ هـ شرف فى مقابله وهما مشعران بمتوسط من الأشياء لا يختار لأجل زيادة صلاح ولا يطرح لأجل أذى ولا مضرة . « عند » كلمة تفهم اختصاص ما أضيفت إليه بوجه ما عام ٢ وأخص منه لدن ، فلدن خاصتها وعند عامتها ، كالذى يملك الشيء فهو عنده وإن لم يكن فى حضرته - انتهى .

= حِكْمُ إِيَّاهُ « فَاغْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » لَأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَرًّا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ لَكِنْ « ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ » إِذْ يَرْثُكُمْ عَنْ جُرَيْمَتِهِ الَّتِي تَخْلُدُكُمْ فِي النَّارِ فَعَلِمَ « فَتَابَ عَلَيْكُمْ » أَيْ قَبْلَ تَوْبَتِكُمْ وَإِنْ كَانَتْ جُرَيْمَتُكُمْ أَعْظَمَ لِكُفْرِكُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ . قَالَ الْبَيْضاوِيُّ : « فَاغْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » تَمَامًا لِتَوْبَتِكُمْ بِالْبُخْعِ أَوْ قَطْعِ الشَّهَوَاتِ كَمَا قِيلَ : مَنْ لَمْ يَعْذِبْ نَفْسَهُ لَمْ يَنْعَمْهَا وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا لَمْ يَحْيِهَا ، « ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ » مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ طَهَّرَهُ مِنَ الشَّرِكِ وَوَصَلَهُ إِلَى الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ وَالْبَهْجَةِ السَّرْمَدِيَّةِ « عِنْدَ بَارئِكُمْ » ذَكَرَ الْبَارِئُ وَتَرْتِيبُ الْأَمْرِ عَلَيْهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُمْ بَلَّغُوا غَايَةَ الْجَهَالَةِ وَالْعِبَاوَةِ حَتَّى تَرَكَوْا عِبَادَةَ خَالِقِهِمُ الْحَكِيمِ إِلَى عِبَادَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي هِيَ مِثْلُ فِي الْعِبَاوَةِ وَأَنْ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ مَنَعِهِ حَقِيقَ بَأْنِ يَسْتَرِدُّ مِنْهُ ، وَلِذَلِكَ أَمَرُوا بِالْقَتْلِ وَفَكَ التَّرْكِيبُ - انتهى .

(١-١) ليست فى ظ .

(٢) زيد فى م : امر .

(٣) زيد فى م : او خاص .

« بارئكم ، أى القادر على إعدامكم كما قدر على إيجادكم ، وفى التعبير بالبارئ ترغيب لهم فى طاعته بالذكر بالإحسان و ترهيب بإيقاع الهوان .
 ولما كان التقدير ففعلتم التوبة المأمور بها بأن قتل بعضهم بعضاً »
 بتوفيقه لكم سبحانه مع ما فيه من عظم المشقة عطف عليه قوله « فتاب عليكم ، أى مع عظم جرمكم ، ولو لا توبته عليكم ما تبتم ؛ ثم علل ذلك بقوله « انه ، أى لأنه » هو التواب الرحيم ، أى ما زال هذا صفة له لا لاستحقاق منكم عليه ٣ قال الحرالى : وفى إظهار هو مفصلة من ضمير

(١) فنلخص فى قوله « فاقتلوا » ثلاثة أقوال : الأول الأمر بقتل أنفسهم ، الثانى الاستسلام للقتل ، والثالث التذليل للأهواء ؛ و الأول هو الظاهر ، وهو الذى نقله أكثر الناس ، وظاهر الكلام أنهم هم المأمورون بقتل أنفسهم فقبل وقع القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأيديهم ، وقيل قتل بعضهم بعضاً من غير تعيين قاتل ولا مقتول ، وقيل القاتلون هم الذين اعتزلوا مع هارون والمقتولون عباد العجل . وفى ذلك من الانتعاض والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن مخالفة الملك القهار ؛ وانظر إلى لطف الله بهذه الملة المحمدية إذ جعل توبتها فى الإنقاذ عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم المعادة إليه . « عند بارئكم » والعندية هنا مجاز إذ هى ظرف مكان ، وكرر البارئ باللفظ الظاهر توكيداً وتنبيهاً على أن هذا الفعل هو راجع عند الذى أنشأكم فكما رأى أن إنشاءكم راجع رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجع فينبغى التسليم له فى كل حال وتلقى ما يرد من قبله بالقبول والامتثال - البحر المحيط ١ / ٢٠٩ .

(٢) من م ومد ، وفى الأصل وظ : عظيم .

(٣) قال المصنف : « انه هو التواب » أى البالغ فى قبول التوبة حتى أنه قبلها على عمل أهلكت بما دونه آل فرعون ، وإنما تاب عليكم لأنه « الرحيم » إذ رحم =

وصلها إثبات معنى الرحمة لله ثبنا لا يتبدل ولا يتغير إلا أنه من وراء
 غيب ما شاء الله من أدب و امتحان و عقاب ، فلذلك ختمه باسمه الرحيم ،
 لأن الختم أبدى إظهار للمعنى الآخر من مضمون ما فيه الختم - انتهى .
 ولما استنبوا عن عبادة العجل^١ التي تقيدوا فيها بالحسوس الذي
 هو مثل في الغباوة طلبوا رؤية بآرائهم^٢ بالحس على ماله من صفات الكمال ه
 التي تأتي الابتذال^٣ ناسين^٤ الجميع^٥ النعم و النقم مسرعين في الكفر الذي
 هو من شأن الحائر و الحال أن الفرقان الذي لا يدع شبهة ولا يبقى
 حيرة قائم بين أيديهم ، لأنهم من الجود و الوقوف مع الوهم و الحس
 بمكان عظيم ، فذكروا سبحانه ذلك^٦ مسلين للنبي صلى الله عليه وسلم
 في إياهم الإيمان به بما فعلوا مع موسى عليه السلام و هو أحدهم ١٠

= على تعذيب ساعة بكرامة الأبد، وهذه من الهداية القارعة بين الحق و المبط
 قد أخذ بها قدمائكم و أنتم لا تسمحون بمجرد القول ولا بالأعمال السمحة
 من هذه الشريعة مع وفور فضائلها .

(١) العبارة من هنا إلى « في الغباوة » ليست في ظ .

(٢) العبارة من هنا إلى « الابتذال » ليست في ظ .

(٣) في م : الاستبدال .

(٤) في م : ناشئين .

(٥) في م و مد و ظ : جميع .

(٦) العبارة من هنا إلى « أحدهم » ليست في ظ .

فقال « واذ قلتم ، أى ' بعد ما رأيتم من الآيات و شاهدتم من الأمور
البنات « يُموسى » فدعوتموه باسمه جفاء و غلظة كما يدعو بعضكم بعضا
و لم تخصوه بما يدل على تعظيمه لما رأيتم من إكرام الله له^٢ و إكرامكم
على يده « لن ، و هى كلمة تفهم نفي معنى باطن كأنها 'لا أن^٣ ' يُسر
بالتخفيف لفظها - قاله الحرالى . « تؤمن لك ، أى لأجل قولك^٤ . قال

(١) هذه محاورة بنى إسرائيل لموسى و ذلك بعد محاورته لهم فى الآية قبل هذا ،
و الضمير فى « قلتم » قيل للسبعين المختارين - قاله ابن مسعود و قتادة ، و قيل
الضمير لساثر بنى إسرائيل إلا من عصمه الله - قاله ابن دريد ، و قيل الذين
انفردوا مع هارون و لم يعبدوا العجل ؛ و فى نداء بنى إسرائيل لنيهم باسمه
سوء أدب منهم معه ، إذ لم يقولوا : يا نبي الله ! أو يا رسول الله ! أو يا كلم الله !
أو غير ذلك من الألفاظ التى تشعر بصفات التعظيم ، و هى كانت عادتهم معه
« يُموسى لن نصبر على طعام واحد » « يُموسى اجعل لنا الشها » « يُموسى
ادع لنا ربك » و قد قال الله تعالى لهذه الأمة : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم
كدعاء بعضكم بعضا » من البحر المحيط ٢١٠/١ .

(٢) ليس فى ظ .

(٣) فى ظ : الا انه ، وفى م : الا ان .

(٤) قال أبو حيان : « لن تؤمن لك » قيل معناه لن نصدقك فيما جئت به من
التوراة ، و لم يريدوا نفي الإيمان به بدليل قولهم « لك » و لم يقولوا : بك ، نحو
« و ما انت بمؤمن لنا » أى بمصدق ؛ و قيل معناه لن نقر لك فغير عن الإقرار
بالإيمان و عداه باللام و قد جاء « لتؤمنن به و لتنصرنه » قال القرطبي و اخذتم
على ذلك اصرى قالوا اقررنا « فيكون المعنى لن نقر لك بأن التوراة من =

الحراى: و جاء باللام لأنهم قد كانوا آمنوا به فتوقفوا عن الإيمان له الذى يتعلق بأمور من تفاصيل ما يأتهم به ، فمن آمن لاحد فقد آمن بأمور لاجله ، ومن آمن به فقد قيل أصل ' رسالته ' يؤمن بالله و يؤمن للؤمنين ' ، حتى ، كلمة تفهم غاية محوطة يدخل ما بعدها فى حكم ما قبلها مقابل معنى لى ٣ ' نرى ' من الرؤية و هى اطلاع على باطن الشئ الذى أظهر منه مبصره ه الذى أظهره منه منظره ' ، و منه يقال فى مطلع المنام: رؤيا ، لأن ذوات المرئى فى المنام هى أمثال باطنه فى صورة المنظور إليه فى اليقظة - انتهى .

« الله ، أى مع ماله من العظمة » جهرة ، أى عيانا من غير خفاء ولا نوع لبس . قال الحراى: من الجهر و هو الإعلان بالشئ إلى حد الشهرة

= عند الله ، وقيل يجوز أن تكون اللام للعلة أى لن يؤمن لأجل قواك بالتوراة ، وقيل يجوز أن يراد نفى الكمال أى لا يكمل إيماننا لك كما قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله والناس أجمعين - انتهى .

(١) ليس فى م .

(٢) سورة ٩ آية ٦١ .

(٣) فى م ومد وظ : الى .

(٤ - ٤) ليست فى م .

(هـ) « حتى » هنا حرف غاية أخبروا بنفى إيمانهم مستصحبا إلى هذه الغاية ، ومفهومها أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا ، والرؤية هنا هى البصرية وهى التى لا حجاب دونها ولا ساتر ، وانتصاب جهرة على أنه مصدر مؤكد مزيل لاحتمال الرؤية أن تكون متناما أو علما بالقلب ، والمعنى حتى نرى الله عيانا - البحر المحيط ٢١٠ / ١ وفيه تفصيل . قال المهاشمى: « واذ قلتم ينموسى » حين اختار سبعين من خياركم =

و بلاغه لمن لا يقصده في مقابلة السر المختص بمن يقصد به، وهذا المطلوب
 بما لا يليق بالجمهور لتحقيق اختصاصه بمن يكشف له الحجاب من خاصة
 من يجوز له ' القرب من خاصة من يقبل عليه النداء من خاصة من يقع
 عنه الإعراض، فكيف أن يطلب ذلك جهرا^٢ حتى يناله من هو في محل
 البعد والطرده! وفيه شهادة بتبليدهم عن موقع الرؤية، فان موسى عليه السلام
 قال 'رب ارنى^٣، وقال تعالى 'وجوه يومئذ ناضرة^٤ إلى ربها^٥
 ناظرة^٥، وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم. فالاسم المذكور
 لمعنى الرؤية إنما هو الرب لما في اسم الله تعالى من الغيب الذى لا يذكر لأجله
 إلا^٦ مع ما هو فوت لا مع ما هو في المعنى نيل، وذلك لسر^٧ من أسرار

= بأمر الله لتعتذروا إليه من عبادة العجل فأمرهم بالصوم والتطهر، فلما
 دنا من طور سيناء وقع عمود الغمام فدخله وأدخلهم خروا له سجدا فسمعوه يكلم
 موسى، فلما فرغ وانكشف الغمام قالوا 'لن نؤمن لك' أى لقولك إنه
 مسموع من الله 'حتى ترى الله جهرة' أى رؤية ظاهرة ظهور صوت الجهر،
 فغضب الله عليكم عن قولكم 'لن نؤمن لك' لا عن طلب رؤيتكم إياه إذ لا يستحيل
 كرويته إيانا - انتهى.

(١) في م: مجوزه.

(٢) في م: جبرا - كذا.

(٣) زيد في م: انظر إليك. سورة ٧ آية ١٤٣.

(٤) سقط من م.

(٥) سورة ٧٥ آية ٢٢ و ٢٣.

(٦) ليس في م.

(٧) في م: السر.

العلم بمواقع معاني الأسماء الحسنى فيما يناسبها من ضروب الخطاب والأحوال والأعمال ، وهو من أشرف العلم الذى يفهم به خطاب القرآن حتى يضاف لكل اسم ما هو أعلق فى معناه وأولى به وإن كانت الأسماء كلها ترجع^١ معاني بعضها لبعض ؛ « فآخذتكم »^٢ من الأخذ وهو تناول الشيء بحملته بنوع بطش وقوة - انتهى . أى لقولكم / هذا لما فيه من هـ / ٧٥/ الفظاعة وانتهاك الحرمة ، « الصعقة »^٣ قيل : هى صيحة ، وقيل^٤ : نار نزلت من السماء فأحرقتهم ، ويؤيده قوله « وأنتم تنظرون » ، أى تلك

(١) فى ظ : يرجع .

(٢) استولت عليكم وأحاطت بكم ، وأصل الأخذ القبض باليد ، والصاعقة هنا هل فى نار من السماء أحرقتهم ، أو الموت ، أو جند سماوى سمعوا حسهم فأتوا ، أو الفرع فدام حتى ماتوا أو غشى عليهم ، أو العذاب الذى يموتون منه ، أو صيحة سماوية - أقوال أصحها أنها سبب الموت وإن كانوا قد اختلفوا فى السبب - قاله المحققون لقوله تعالى « فلما آخذتهم الرجفة » ؛ وأجمع المفسرون أن المدة من الموت أو الصعق كانت يوماً وليلة ، وقيل أصاب موسى ما أصابهم ، وقيل صعق ولم يمت ، قالوا : وهو الصحيح ، لأنه جاء « فلما أفاق » فى حق موسى ، وجاء « ثم بثننكم » فى حقهم ؛ وأكثر استعمال البعث فى القرآن بعث الأموات . « وأنتم تنظرون » جملة حالية ، ومتعلق النظر أخذ الصاعقة إياكم ، أى وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم منها ، أو بعضكم إلى بعض كيف يخر ميتاً ، أو إلى الإحياء ، أو تعلمون أنها تأخذكم فعبّر بالنظر من العلم وفيه أقوال آخر - من البحر المحيط ٢١٢/١ .

(٣) العبارة من هنا إلى « قوله » ليست فى ظ .

(٤) زيد فى م : هى .

الصاعقه فأماتكم^١، لأنكم كنتم في طلبكم رؤيته على ضرب من حال عبدة العجل، فاماتكم كما أماتهم بالقتل .

ولما كان إحيائهم من ذلك في هذه الدار في غاية البعد و خرق العادة عبر عنه بأداة التراخي و مظهر العظمة فقال « ثم بعثكم » أى بما ه لنا من العظمة^٢ بالإحياء^٣ . قال الحرالى : من البعث وهو الاستثارة^٤ من

(١) العبارة من هنا إلى « بالقتل » ليست في ظ .

(٢ - ٢) ليست في ظ .

(٣) قال المهاشمي : « و انتم تنظرون » إليها ولم يمكنكم الفرار عنها فأحرقتم فدعا موسى وبكى و تضرع وقال : يا رب ! ما ذا أقول لبنى إسرائيل و قد أهلكت خيارهم . قال أبو حيان : و قد عدّ صاحب المنتخب هذا إنعاما سادسا و ذكر في كونه إنعاما وجوها (فليطلب من يريد الاطلاع عليها في البحر المحيط ١/١١٢) و قال قال بعضهم : لما أحلهم الله محل مناجاته و أسمعهم لذيد خطابه اشترأت نفوسهم للفخر و علو المنزلة فماملهم الله بنقيض ما حصل في أنفسهم بالصعقة التي هي خضوع و تذلل تأديبا لهم و عبرة لغيرهم « ان في ذلك لعة لاولى الابصار » « ثم بعثكم » دل العطف ثم على أن بين أخذ الصاعقه و البعث زمانا تتصور فيه المهلة و التأخير هو زمان ما نشأ عن الصاعقة من الموت أو الغشى ، و البعث هنا الإحياء ، ذكر أنهم لما ماتوا لم يزل موسى يناشده في إحيائهم و يقول : يا رب ! إن بنى إسرائيل يقولون : قتلنا خيارنا ! حتى أحيائهم الله جميعا رجلا بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون . و كان إحيائهم لأجل استيفاء أعمارهم ، و من قال : كان ذلك غشيا و هو داء كان الموت مجازا ، قال تعالى « و ياتيه الموت من كل مكان و ما هو بميت » والذي أتاه مقدمات الموت سميت موتا على سبيل المجاز ، قال الشاعر :

وقل لهم بادروا بالعدو و التمسوا قولا يبرئكم إلى أنا الموت

جعل نفسه الموت لما كان سببا للموت .

(٤) من م و مد و ظ ، و في الأصل : الاستثارة - كذا .

غيب و خفاء، أشده البعث من القبور، و دونه البعث من النوم؛ قال:
و تجاوز الخطاب ما كان من سبب بعثهم، و كذلك كل موضع يقع
فيه 'ثم' ففيه خطاب متجاوز مديد' الأمد كثير رتب العدد مفهوم لمن
استوفى مقاصد ما وقعت كلمة 'ثم' بينه من الكلامين المتعاطفين؛ ففي 'معنى
التجاوز من الخطاب سؤال موسى عليه السلام ربه في بعثهم حتى لا يكون ه
ذلك فتنة على سائرهم - انتهى .

ولما كان ربما ظن أن البعث من غشي ونحوه حقق ٣ معناه ٤ مبينا
أنه لم يستغرق زمن البعد ٥ بقوله « من بعد موتكم، أى هذا بتلك
الصاعقه، و قال دالا على أن البعث إلى هذه الدار لا يقطع ما بنيت عليه
من التكليف ٦ لأنها دار الأكدار فلا بد من تصفيه الأسرار فيها بالأعمال ١٠

(١) من م و مد و ظ، و في الأصل: مديدا .

(٢) في م: نفى .

(٣) في ظ: بحقق - كذا .

(٤-٤) سقطت من ظ .

(هـ) وقال في المنتخب: إنما بعثهم بعد الموت في دار الدنيا ليكلفهم و ليتمكنوا
من الإيمان و من تلافى ما صدر عنهم من الجرائم، أما إنه كلفهم فلقوله « لعلمكم
تشكرون »، و لفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله « اعملوا ال داود شكرا »
انتهى كلامه . وقال الماوردي: اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته
و معاينة الأهل التي تضطره و تلجئه إلى الاعتراف بعد الاعتراف فقال قوم:
سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم معتبرا بالاستدلال دون الاضطرار، و قال
قوم: يبقى تكليفهم لئلا يخلو بالغ عاقل من تعبد و لا يمنع حكم التكليف بدليل قوله
تعالى « و اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » و ذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة =

والأذكار: «لعلكم تشكرون» ، أى لتصير^١ حالكم حال من يصح ترجى شكره لهذه النعمة العظيمة؛ وكل ما جاء من 'لعل' المعلن بها أفعال الرب تبارك وتعالى ينبغي أن تقول بنحو هذا، فإن 'لعل' تقتضى الشك لأنها للطمع والإشفاق فيطمع في كون مدخلها ويشفق من أن لا يكون،
 ٥ و^١ تارة^٢ يكون الشك للمخاطب وتارة^٣ يكون للتكلم، ولو قيل^٤: لشكروا، لم يكن هناك شك - قاله الرماني في سورة يوسف عليه السلام . وقال الحرالي: وفي 'لعل' إيهام معلومه فيهم بأن منهم من يشكر ومنهم من لا يشكر - انتهى . وسيأتى في سورة طه إن شاء الله تعالى عن نص سيويه في كتابه ما يؤيد ما ذكرته .

١٠ وفي هذه الآية وما تقدمها من آية «واتقوا يوما لا تجزى نفس، تنبيه للعرب من غفلتهم في إنكار البعث وإرشاد إلى سؤال بمن^٦ يغرم من أهل الكتاب بأنهم أولى بالحق من المسلمين عن هذه القصة التي وقعت لأسلافهم من إحيائهم بعد موتهم، وكذا ما أتى في محاوراتهم من قصة = فلما نتق الجبل فوقهم آمنوا وقبلوها، فكان إيمانهم بها إيمان اضطرار ولم يسقط عنهم التكليف، ومثلهم قوم يونس في إيمانهم - انتهى كلامه .

(١) في م: ليكون .

(٢) ليس في م .

(٣-٣) ليست في م .

(٤) في م: قال .

(٥) في ط: يولد - كذا .

(٦) في م ومد: من .

البقرة ونحوها عما فيه ذكر الإحياء في هذه الدار أو في القيامة . قال الحرالي :
وفيه أى هذا الخطاب آية على البعث الآخر الذى وعد به جنس بنى آدم
كلهم فجأة صق وسرعة بعث ، فان ما صح لأحدهم 'ولطائفة' منهم
أمكن عمومهم فى كافهم - انتهى .

ولما ذكرت الصاعقة الناشئة غالبا من الغمام كان أنسب الأشياء هـ
إيلاؤها ذكر تظليل الغمام وناسب التحذير من نقمة الإحراق بالصاعقة
والتذكير بنعمة الإيجاد من الموت الاتباع بذكر التنعيم فى الإبقاء بالصيانة
عن حر الظاهر بالشمس و الباطن بالجوع .

وقال الحرالي : وعطف تعالى على ذكر البعث ذكر حال من
مثل أحوال أهل الجنة الذى ينالونه بعد البعث ، فكأن ٣ عامتهم الذين ١٠
لم يموتوا إنما شربوا هؤلاء المبعوثين لكونهم كأنهم ماتوا بموتهم وبعثوا
ببعثهم ، فذكر ظل الغمام وهو من أمر ما بعد البعث والارزاق بغير
كلفة وهو من حال ما بعد البعث وأفهم ذلك أمورا أخرى فى أحوالهم
كما يقال إن ملابسهم كانت تطول معهم كلما طالوا فكأنهم أخرجوا
من أحوال أهل الدنيا بالجملة إلى شبه أحوال أهل الجنة فى محل تيههم ١٥
ومستحق منال العقوبة لهم كل ذلك إنعاما عليهم ، ثم لم يزدوا مع

(١-١) فى م : او طائفة .

(٢) فى ظ : تناولوه .

(٣) فى ظ : كأنهم .

(٤) فى م : شبهة .

ذلك إلا بعدا عن التبصرة في كل ما أبدى لهم من العجائب - حدث^١ عن
 بنى إسرائيل ولا حرج فقال: « وظللنا^٢ » من الظلة^٣ وهى وقاية^٤ مما
 ينزل من سماء الموقى « عليكم الغمام^٥ » من الغم وهو ما يغمر النور أى يغطيه -

(١) وفى الصحيح للبخارى ابياء . ه . و حدثوا .

(٢-٣) ليست فى م .

(٣) قال أبو حيان: وقيل إنه الغمام الذى أتت فيه الملائكة يوم بدر، وهو
 الذى أتى فيه ملائكة الرحمن وهو المشار إليه بقوله « فى ظل من الغمام والملائكة »
 وليس بغمام حقيقة وإنما سمي غماما لكونه يشبه الغمام . وقيل الذين ظل عليهم
 الغمام بعض بنى إسرائيل وكان الله قد أجرى العادة فى بنى إسرائيل أن من عبد الله
 ثلاثين سنة لا يحدث فيها ذنبا أظلمته غمامة ، وحكى أن شخصا عبد ثلاثين سنة
 فلم تظله غمامة بخاء إلى أصحاب الغمام فذكر لهم ذلك فقالوا: اهلك أحدث ذنبا!
 فقال: لا أعلم شيئا إلا أنى رفعت طرفى إلى السماء وأعدته بغير فكر، قالوا له:
 ذلك ذنبك، وكانت فيهم جماعة يسمون أصحاب الغمام، فامتن الله عليهم بكونهم
 فيهم من له هذه الكرامة الظاهرة الباهرة - انتهى .

(٤) فى التفسير المظهرى: الغمام من الغم، أصله التغطية وهو يغطى وجه الشمس،
 لما لم يكن لهم فى التيه كنّ يسترهم فشكوا إلى موسى عليه السلام، فأرسل الله
 غماما أبيض رقيقا أطيب من نعام المطر فظلهم من الشمس، وجعل لهم عمدا
 من نور تضيء لهم بالليل إذا لم يكن قر . « وانزلنا عليكم المن » فى التيه، قيل
 هو الخبز الرقاق، والأكثر على أنه الترنجيبين، وقال مجاهد: هو شىء كالصمغ
 كان يقع على الأشجار، طعمه كالشهد؛ فقالوا: يا موسى! قتلنا هذا المن بحلواته
 فادع لنا ربك يطعمنا اللحم، فأنزل الله السلوى، وهو طائر يشبه السانى . وقال
 البيضاوى: وينزل بالليل عمود نار يسرون فى ضوءه، وكانت ثيابهم لا تسخ
 ولا تبل - انتهى .

اتتهى . أى فعلنا ذلك لترقية^١ أجسامكم وترويح أرواحكم ؛ 'و عن مجاهد
أن الغمام أبرد من السحاب و أرق و أصفى^٢ و انزلنا عليكم المن ، قال
الحرالى : هو ما جاء بغير كلفة ؛ الكمأة من المن^٣ - اتتهى . 'و السلوى ،
أى لطعامكم على أن المن من الغمام ، و حشر السلوى إليهم بالريح المثيرة
له^٤ فنظمها به على غاية التناسب . قال الحرالى : و السلوى اسم صنف ه
من الطير يقال هو السمانى^٥ أو غيره - اتتهى . 'و سيأتى إن شاء الله تعالى
فى الأعراف أنه غير السمانى و أنهم خصوا به إيدانا بقساسة قلوبهم .

و هذه الخارقة قد كان صحابة نبينا صلى الله عليه و سلم غنيين عنها
بما كان النبى صلى الله عليه و سلم كلما احتاجوا دعا بما عندهم من فضلات
الزاد فيدعو ، فيكثره الله حتى يكتفوا من عند آخرهم ، و أعطى أبا هريرة ١٠
رضى الله عنه تمرات^٦ و أمره أن يجعلها فى مزود و قال له : أنفق و لا
تثرها ، فأكل منه سنين و أنفق منه أكثر من خمسين وسقا . و بارك
/ لآخر فى قليل شعير و أمره أن لا يكيله ، فلم يزل ينفق منه على نفسه ٧٦/

(١) فى ظ : لترقية .

(٢) العبارة من هنا إلى ' و أصفى ' ليست فى م و ظ .

(٣) راجع سنن ابن ماجة طب : ٨ .

(٤) ليس فى ظ .

(٥) فى م : السلاوى - كذا .

(٦) العبارة من هنا إلى ' للبيهقى و غيره ' ليست فى م .

(٧) فى ظ : تمرات ، و الصحيح الروى ما فى الأصل و مد .

وامراته وضيغه حتى كاله ففى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تكله
 لأكلتم منه ولقام لكم . وكان نحو ذلك لعائشة رضى الله عنها
 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم . 'وكذا' لأم مالك رضى الله عنها
 فى عكة سمن لم تزل تقيم لها أدمها حتى عصرتها . ومثل ذلك كثير فى
 دلائل النبوة للبيهقى وغيره . وقيل لكم 'كلوا' ، و دل على أنه أكثر
 من كفايتهم بقوله ٣ « من طيبت » جمع طيبة . قال الحرالى : والطيب
 ما خالص من منازع يشارك فيه و طيبه ٥ مَنْ سَوَى الْأَكْلِ لَهُ أَى لم ينازعه
 وليس فيه حق لغيره ، ومنه الطيب فى المذاق وهو الذى لا ينازعه
 تكره ٦ فى طعمه ؛ وهذا زاد على ذلك بكونه لم يكن عن عمل حرث
 (١-١) ليس فى ظ .

(٢) وقال أبو حيان : المن اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وفى المن الذى أنزله
 الله على بنى إسرائيل أقوال : ما يسقط على الشجر أحلى من الشهد وأبيض من
 الثلج وهو قول ابن عباس والشعبي ، أو صمغة طيبة حلوة وهو قول مجاهد ،
 أو شراب كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء وهو قول الربيع بن أنس
 وأبى العالية - إلى أن قال : أو جميع ما من الله به عليهم فى التيه وجاءهم عفوا
 من غير تعب - قاله الزجاج و دليله قوله صلى الله عليه وسلم : الكأة من المن
 الذى من الله على بنى إسرائيل - وفى رواية : على موسى . وفى السلوى الذى
 أنزله الله على بنى إسرائيل أقوال - انظر ما فى البحر المحيط ٢١٤/١

(٣) العبارة من « و دل » إلى هنا ليست فى ظ .

(٤) والطيبات هنا قليل الحلال ، و قليل اللذيد المشتهى ، ومن للتبعض لأن المن
 و السلوى بعض الطيبات - البحر المحيط .

(٥) فى م فقط : طيبة .

(٦) من م ومد و ظ ، وفى الأصل : تكره - كذا .

ولا معاملة مع خلق - انتهى . « ما رزقناكم ، أى على عظمتنا التى لا تضاهى .

ولما لم يرفعوا هذه النعم أعرض عنهم للإيذان باستحقاق الغضب .
و قال الحرالى : ثم أعرض بالخطاب عنهم وأقبل به على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه - انتهى . فقال « وما ، أى فظلموا بأن كفروا هذه النعم كلها وما « ظلمونا ، بشىء من ذلك » ولكن كانوا ، أى جيلة وطبعا ٣ « انفسهم ، أى خاصة « يظلمون » ، لأن ضرر ذلك مقصور عليهم . قال الحرالى : وفيه إشعار بتحذير هؤلاء أن يروا نحو ما

(١) فى ظ : فكفروا .

(٢) نفى أنهم لم يقع منهم ظلم لله تعالى ، وفى هذا دليل على أنه ليس من شرط نفى الشىء عن الشىء إمكان وقوعه ، لأن ظلم الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة ، قيل المعنى وما ظلمونا بقولهم « ارنا الله جهرة » بل ظلموا أنفسهم بما قبلناهم من الصاعقة ، وقيل وما ظلمونا بأدبارهم المن والسلوى بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم ، وقيل وما ظلمونا بابائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجباوين ، وقيل وما ظلمونا باستحيابهم العذاب وقطعهم مادة الرزق عنهم بل ظلموا انفسهم بذلك ، وقيل وما ظلمونا بكفر النعم بل ظلموا أنفسهم بحاول النقم ، وقيل وما ظلموا بعبادة العجل بل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم بعضا ؛ واتفق ابن عطية والزحشرى على أنه يقدر محذوف قبل هذه الجملة فقدرة ابن عطية : فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر . وقدرة الزحشرى : فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا ، قال : فاختصر الكلام بحذفه لدلالة « وما ظلمونا » عليه - انتهى من البحر المحيط ١ / ٢١٥ .

(٣-٢) ليست فى ظ .

رأوا فينالهم نحو بما نالوه ، لأن قصص القرآن ليس مقصوده مقصورا
على ذكر الأولين فقط بل كل قصة منه إنما ذكرت لما يلحق هذه الأمة
في أمد يومها من شبه أحوال من ' قص عليهم قصصه - انتهى .
و لما كان كل من ظل ' الغمام ٣ و لزوم طعام واحد غير مألوف

(١) في م : ما .

(٢) ليس في ظ .

(٣) قال أبوحيان الأندلسي : و قد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر نبى
إسرائيل فصولا : منها أمر موسى على نبينا و عليه السلام إياهم بالتوبة إلى الله
من مقارفة هذا الذنب العظيم الذى هو عبادة العجل من دون الله و أن مثل
هذا الذنب العظيم تقبل التوبة منه ، و التلطف بهم في نذاتهم بيا قوم ، و تنبيههم
على علة الظلم الذى كان وباله راجعا عليهم ، و الإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم ،
ثم الإخبار بمحصول توبة الله عليهم و أن ذلك كان بسابق رحمته ، ثم التوبيخ
لهم بسؤالهم ما كان لا ينبغي لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عيانا لأنه كان سؤال
تعنت ؛ ثم ذكر ما ترتب على هذا السؤال من أخذ الصاعقة إياهم ، ثم الإنعام عليهم
بالبعث و هو من الخوارق العظيمة أن يحيى الإنسان فى الدنيا بعد أن مات ، ثم
إسعافهم بما سألوه إذ وقعوا فى التيه و احتاجوا إلى ما يزيل ضررهم و حاجتهم
من لفتح الشمس و تغذية أجسادهم بما يصلح لها فظل عليهم الغمام و هذا من
أعظم الأشياء و أكبر المعجزات حيث يسخر العالم العلوى للعالم السفلى على حسب
اقتراحه فكان على ما قيل تظلمهم بالنهار و تذهب بالليل حتى ينور عليهم القمر ،
و أنزل عليهم المن و السلوى و هذا من أشرف المأكول إذ جمع بين الغذاء والدواء
بما فى ذلك من الحلاوة التى فى المن و الدسم الذى فى السلوى و هما مقمعا الحرارة
ومثيرا القوة للبدن - و ما بقى من الفصول لهذه الآية الكريمة فى البحر المحيط
١ / ٢١٦ راجع إليه .

لهم 'مع كونه نعمة دنيوية' وكان المألوف أحب إلى النفوس تلاه بالتذكير
 بنعمة مألوفة من الاستغلال بالآبانية والأكل عما يشتهي 'مقرونة بنعمة
 دنيوية'. وقال الحرالي : لما ذكر تعالى عظيم فضله عليهم في حال استحقاق
 عقوبتهم في تظليل الغمام وإزالة المن والسوى وهو مبتدأ ' أمر تيههم
 حين أبوا أن يقاتلوا الجبارين نظم به آخر أمر تيههم بعد وفاة موسى ه
 وهارون عليهما السلام حين دخولهم مع يوشع عليه السلام وما أمروا به
 من دخول البلد المقدس متذللين بالسجود الذي هو أخص رتب العبادة
 وكمال عمل العامل ودنو من الحق - انتهى . فقال تعالى « واذ قلنا ، أى
 لكم » ادخلوا هذه القرية ، إشارة إلى نعمة النصر . قال الحرالي : الدخول
 الولوج في الشيء بالكلية حسا بالجسم ومعنى بالنظر والرأى ، والقرية ٣ ١٠
 من القرى وهو الجمع للمصالح التي بها ' يحصل قوام الدنيا لقرى أهل
 الدنيا والتي تجمع مصالح أهل الآخرة ، لقرى أهل الآخرة ، قال عليه السلام :
 أمرت بقرية تأكل القرى - باستيطانها كأنها تستقرى القرى تجمعها

(١-١) ليست في ظ .

(٢) في ظ : مبدا - كذا .

(٣) الألف واللام في القرية للحضور ، وانتصاب القرية على النعت أو على عطف
 البيان ، والقرية هنا بيت المقدس في قول الجمهور - قاله ابن مسعود وابن عباس
 وقتادة وغيرهم ، وقيل أريحا وهو قول ابن عباس أيضا وهي بأرض المقدس ،
 وقيل الأردن وقيل فلسطين ؛ وقد رجح القول الأول لقوله في المائدة :
 « ادخلوا الارض المقدسة » .

(٤) في م : بهما .

(٥) راجع الصحيح للبخاري ١ / ٢٥٢ .

إليها، و قد تناوبت الباء و الهمزة و الواو مع القاف و الراء على عام
 هذا المعنى - انتهى . و ناسب سياق النعم الدلالة على تعقيب نعمة الدخول
 بالفاء في قوله « فكلوا منها حيث شئتم » و أتم النعمة بقوله « رغدا »
 'موسعا عليكم طيبا' . قال الحرالي^١ : وفيه أى هذا الخطاب تشية ٢ في
 ذكر الأرض لما تقدم من نحوه لآدم في السماء ، فكان تبديلهم لذلك
 عن فسق لا عن نسيان كما كان أمر آدم عليه السلام ، فكانهم اقتطعوا
 عن سنته إلى حال الشيطان الذى كان من الجن ففسق عن أمر ربه ،
 فتحقق ظلمهم حين لم يشبهوا آباءهم و أشبهوا عدو أبيهم و عدوهم - انتهى .
 و أمرهم بالشكر على نعم النصر و الإيواء و إدرار الرزق^٢ بأمر يسير

(١-١) ليست في ظ .

(٢) قال أبو حيان : تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في قصة آدم في قوله « وكلا
 منها رغدا حيث شئتما » إلا أن هناك انعطاف بالواو و هنا بالفاء ، وهناك تقديم
 الرغد على الظرف و هنا تقديم الظرف على الرغد ، و المعنى فيهما واحد إلا أن
 الواو هناك جاءت بمعنى الفاء و يدل عليه ما جاء في الأعراف من قوله « فكلا »
 بالفاء و القضية واحدة ، و أما تقديم الرغد هناك فظاهر فانه من صفات الأكل
 أو الآكل فناسب أن يكون قريبا من العامل فيه و لا يؤخر عنه و يفصل بينهما
 بظرف و إن لم يكن فاصلا مؤثرا لالتصاق المعنوية لعامل واحد ، و أما
 هنا فانه آخر لمناسبة الفاصلة بعده ، ألا ترى أن قوله « فكلوا منها حيث شئتم رغدا »
 وقوله « وادخلوا الباب سجدا » فهما سيجتان متناسبتان فلهذا والله أعلم كان هذان
 التركيبان على هذين الوصفين - انتهى كلامه .

(٣) في مد : تنبيه .

(٤) بجاءت هذه الجملة في غاية الفصاحة لفظا و البلاغة معنى إذ جمعت الألفاظ =

من القول و الفعل ، و قدم الدخول السار للنفوس و السجود الذى هو أقرب مقرب للحضرة الشريفة لأنه فى سياق عد النعم ' على القول المشعر بالذنب فقال « و ادخلوا الباب » ' و هو كما قال الحرالى أول مستفتح الأشياء

= المختارة و المعاني الكثيرة متعلقا أوائل أوآخرها بأواخر أوأوائلها مع لطف الإخبار عن نفسه ، فحيث ذكر النعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ثم « بعثنكم » وقال « و وظللتنا » « و ائزلنا » و حيث ذكر النعم لم ينسبها إليه تعالى فقال « فاخذتكم الصنعة » و سر ذلك أنه موضع تعداد النعم فناسب نسبة ذلك إليه يذكرهم آلاءه و لم ينسب النعم إليه و إن كانت منه حقيقة ، لأن فى نسبتها إليه تخويفا عظيما ربما عادل ذلك الفرح بالنعم ، و المقصود انبساط نفوسهم بذكر ما أنعم الله به عليهم و إن كان الكلام قد انطوى على ترغيب و ترهيب فالترغيب أغلب عليه .

(هـ) زيد فى ظ : و .

(١) ليس فى م .

(٢) و الباب أحد أبواب بيت المقدس و يدعى الآن باب حطة - قاله ابن عباس ، أو الثامن من أبواب بيت المقدس و يدعى باب التوبة - قاله مجاهد و السدى ، سجدا نصب على الحال من الضمير فى ادخلوا ، قال ابن عباس : معناه ركعا ، و عبر عن الركوع بالسجود كما يعبر عن السجود بالركوع ، و قيل معناه خضعا متواضعين ، و قيل معناه السجود المعروف من وضع الجبهة على الأرض والمعنى ادخلوا ساجدين شكرا لله تعالى إذ ردهم إليها ، و هذا هو ظاهر اللفظ ، و ليس بمتعذر ، لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون فيضعون جباههم على الأرض وهم داخلون و تصدق الحال المقارنة بوضع الجبهة على الأرض إذا دخلوا . وقال الزحشرى : أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكرا لله و تواضعا . و فى كيفية دخولهم الباب أقوال ، قال ابن عباس و عكرمة : دخلوا من قبل أستاذهم - من البحر المحيط . و الذى ثبت فى البخارى و مسلم أنهم دخلوا الباب يزحفون على أستاههم ، و هذا يؤيد تفسير السجود المعروف من وضع =

و الامور المستغلقة حسا أو معنى حال كونكم « سجدا و قولوا » اجامعين
إلى ندم القلب و خضوع الجوارح الاستغفار باللسان ، ولما كان القول
تحكى به الجمل فتكون مفعولا بها و يعمل في المفرد إذا كان مصدرا
أو صفة لمصدر كقلت حقا أو معبرا به عن جملة كقلت شعرا و ما كان على
غير هذا كان إسنادا لفظيا لا فائدة [فيه - ١] غير مجرد الامثال رفع
قوله « حطة ٢ » ، أى عظمة لذنوبنا . قال الكشاف : و الأصل النصب أى حط
عنا ذنوبنا إلا أنه رفع ليعطى معنى الثبات ٣ . قال الحرالي : من الحط ٤ و هو

= الجبهة على الأرض لخالفوا عنادا و استكبارا مثل ما كان دأبهم والله اعلم .

(١) العبارة من هنا إلى « رفع قوله » ليست في ظ .

(٢) زيد من م و مد .

(٣) العبارة من هنا إلى « معنى الثبات » ليست في ظ .

(٤) في الكشاف : و إنما رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : صبر جميل فكلانا
مبتلى ، و الأصل : صبرا - انتهى كلامه .

(هـ) قال أبو حيان : و اختلفت أقوال المفسرين في حطة ، فقال الحسن : معناها
حط عنا ذنوبنا ، و قال ابن عباس وابن جبير و وهب : أمروا أن يستغفروا ، و قال
عكرمة : معناها لا إله إلا الله ، و قال الضحاك : معناها و قولوا هذا الأمر الحق ،
و قيل معناه نحن لا نزال تحت حكك ممثلون لا مراك ، كما يقال : قد حططت في فنائك
رحلى ، و الأقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولاً دالا على التوبة و الندم و الخضوع
حتى لو قالوا : اللهم إنا نستغفرك و نتوب إليك لكان الخضوع حاصل ، لأن المقصود
من التوبة إما بالقلب فبالندم و إما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول الندم في
القلب و ذلك لا يتوقف على ذكر لفظة بعينها ؛ هذا موافق لما قال المصنف . قال أبو حيان :
و الحط الإزالة ، حططت عنه الخراج أزله عنه ، و النزول حططت - و حكى -
بقضاء زيد : نزلت به ، و النقل من علو إلى سفلى و منه انحطاط القدر - انتهى .

وضع الحمل الثقيل بُمَنَّة وجام قوة يكون في الجسم، والمعنى أمروا بقول ما يحيط عنهم ذنوبهم التي عوقتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من معه من المهاجرين والأنصار بشعب من الشعاب مترددا بين الحرمين الشريفين - يعنى في عمرة الحديبية - فقال قولوا: لا إله إلا الله - وعند ذلك دخول الشعب الذى هو باب المدخل من نجد الأرض إلى سهلها - فقالوها^٥، فقال: والذى نفسى بيده! إنها للحطة التي عرضت على بنى إسرائيل أن يقولوها فبدلوها - انتهى . وعبر بنون العظمة في قوله « نغفر لكم » إشارة إلى أنه لا يتعاضده ذنب وإن عظم كاتخاذ العجل إذا جُبت بالتوبة؛ وفي قراءة من قرأ بالتحانية والفوقانية مبنيًا للجهول^٦ إشارة إلى تحقير الذنوب إذا أراد غفرانها بحيث أنه^٣ بأدنى أمر وأدق إشارة بمحوها وهي أقل ١٠ من أن يباشرها بنفسه المقدسة؛ كل ذلك استعطاف / إلى التوبة . والغفر

٧٧/

(١) في م ومد: تكون .

(٢) ليس في م .

(٣) نافع بالياء مضمومة، ابن عامر بالتاء، أبو بكر من طريق الجعفي: يغفر، الباقر: تغفر؛ فمن قرأ بالياء مضمومة فلائذ الخطايا مؤنث، ومن قرأ بالياء مفتوحة فالضمير عائد على الله تعالى ويكون من باب الالتفات لأن صدر الآية « واذ قلنا » ثم قال: يغفر، فانتقل من ضمير متكلم معظم نفسه إلى ضمير الغائب المفرد . فالغفر والغفران الستر، والغفيرة المغفرة والغفارة السحاب وما يلبس به سية القوس وخرقة تلبس تحت الحمار ومثله المغفر، والجماء الغفير أى جماعة يستتر بعضها بعضا من الكثرة وقول عمر لمن قال له: لم حصبت المسجد؟ هو أغفر للخطامة؛ كل هذا راجع لمعنى الستر والتغطية - البحر المحيط .

(٤) في م: انها .

قال الحرالي: ستر الذنب أن يظهر منه 'أثر' على المذنب لا عقوبة ولا ذكر - ثم قال: ففي قراءة: 'تغفر' ٣، تول من الحق ومن هو من حزبه من الملائكة والرسل، وفي قراءة: 'تغفر'، إبلاغ أمر خطاياهم بما يفهمه التأنيث من نزول القدر، وفي قراءة الياء توسط بين طرفي ما يفهمه علو قراءة النون ونزول قراءة التاء، ففي ذلك بحملته إشعار بأن خطاياهم كانت في كل رتبة مما يرجع إلى عبادة ربهم وأحوال أنفسهم ومعاملتهم مع غيرهم من أنبيائهم وأمثالهم حتى جمعت خطاياهم جميع جهات الخطايا الثلاث، فكانهم ثلاثة أصناف: صنف بدلوا، وصنف اقتصدوا^٩، وصنف أحسنوا فيزيدهم الله ما لا يسعه القول وهذه جزاء الإحسان إلا الإحسان، انتهى . ولما كان انسياق هنا لتعداد النعم حسن أن يعبر عن ذنوبهم بجمع الكثرة فقال 'خطيئكم' إشارة إلى أنهم أصرروا عليها

(١) ليس في ظ .

(٢) في م: امر .

(٣) في م: تغفر - كذا .

(٤) من م ومد و ظ، وفي الأصل: خطاءهم - خطأ .

(٥) وفي ظ اقتصروا .

(-) قال أبو حيان: تقدمت أوامر أربعة: ادخلوا، فكلوا، وادخلوا الباب، وقولوا حطة؛ والظاهر أنه لا يكون جواباً إلا الآخرين وعلمه المعنى لأن ترتب الغفران لا يكون على دخول القرية ولا على الأكل منها وإنما يترتب على دخول الباب لتقييده بالحال التي هي عبادة وهي السجود بقوله: وقولوا حطة، لأن فيه السؤال بحط الذنوب وذلك لقوة المناسبة والجاورة، ويدل على ترتب ذلك =

بحيث كادوا^١ أن يجعلوا بازاء كل نعمة ذنباً، والخطايا جمع خطيئة من الخطأ وهو الزلل عن الحد عن غير تعمد بل مع عزم^٢ الإصابة أو ودَّ أن لا يخطئ - هكذا قال الحرالي، و الظاهر أن المراد هنا ما كان عن عمد^٣ كائناً ما كان، لأن ذلك أولى بسياق الامتنان والعقوبة بالعصيان . قال في القاموس: و الخطيئة الذنب أو ما^٤ تعمد منه والخطأ ما لم يتعمد، ه جمعه خطايا، و قرئ شاذاً: خطيأتكم، بالجمع السالم الدال على القلة إشارة إلى أنها وإن تكاثرت فهي في جنب عفوه قليل؛ وهذا بخلاف الاعراف فان السياق هناك^٥ لبيان إسراعهم في الكفر كما سيأتى إن شاء الله تعالى، و ناسب عدّ النعم العطف على ما تقدم منها بقوله « و سنزيد المحسنين » . أى بعد غفران ذنوبهم^٦ . قال الحرالي: جمع محسن من الإحسان ١٠

= عليها ما في الأعراف من قوله تعالى « و قولوا حطة و ادخلوا الباب سجداً نغفر » و القصة واحدة . الخطيئة فعيلة من الخطأ و الخطأ العدول عن القصد، يقال خطيء الشيء أصابه بغير قصد، و أخطأ إذا تعمد؛ و أما خطايا جمع خطيئة مشددة عند الفراء كهدية و هدايا و جمع خطيئة المهموز عند سيبويه و الخليل .

(١) في م: نادوا .

(٢) في ظ: عدم .

(٣) في م: تعمد .

(٤) ليس في ظ .

(٥) في م: هنا .

(٦) قال أبو حيان: الإحسان والإنعام والإفضال نظائر، أحسن الرجل أتى بالحسن، و أحسن الشيء أتى به حسناً، و أحسن إلى عمرو وأسدى إليه خيراً . و الزيادة ارتفاع عن القدر المعلوم وضده النقص « المحسنين » قيل: الذين لم يكونوا من =

وهو البلوغ إلى الغاية في حسن العمل ، فيكون مع الخلق رؤية المراء
نفسه في غيره فيوصل له من البر ما يجب أن يفعل معه ، ورؤية العبد
ربه في عبادته ، فالإحسان فيما بين العبد وربه أن يغيب عن نفسه ' ويرى
ربه ، والإحسان فيما بين العبد و غيره أن يغيب عن غيره ' ويرى نفسه ،
ه فمن رأى نفسه في حاجة الغير ولم ير نفسه في عبادة الرب فهو محسن ،
وذلك بلوغ في الطرفين إلى غاية الحسن في العمل بمنزلة الحسن في
الصورة - انتهى .

ولما كان هذا التصريح بالترغيب المتضمن للتلويح بالترهيب مقتضيا
للعقل المبادرة إلى الطاعة بين أنه تسبب عنه أن بعضهم عصوا وكفروا
١٠ هذه النعمة العظيمة ولم يقتصروا على ترك هذا الأمر بل بدلوه بدخولهم
كما في الحديث يزحفون ' على أستاذهم ٣ قائلين : حبة في شعرة ، أى جنس
الحب في جنس الشعرة أى في الغرأر مطلوبونا لا الحطة ' وهى غفران

= اهل تلك الخطيئة ، وقيل : المحسنين منهم ، فقليل : معناه من أحسن منهم بعد
ذلك زدناه ثوابا ودرجات ، وقيل : من كان محسنا منهم زدنا في إحسانه ومن
كان مسيئا مخطئا تغفر له خطيئته ، وقيل : المحسنون من دخل كما أمر وقال : لا إله
إلا الله . وقال أبو البركات النسفى : إن من كان محسنا منكم كانت تلك الكلمة
سببا في زيادة ثوابه ، ومن كان مسيئا كانت له توبة ومغفرة .

(١-١) ليست في م .

(٢) في م : يرجفون .

(٣) في م : اشتباههم .

(٤) زيد في ظ : فان غيرا كما - كذا .

الذنوب . قال الحرالي : أمروا بالإخلاص لله نظرا إلى حياة قلوبهم
فطلبوا الخطة نظرا إلى حياة جسومهم فقال تعالى « فبدل » من التبديل
وهو تعويض شيء مكان شيء - انتهى . « الذين ظلموا » وأسقط : منهم ،
لما يأتي في الأعراف ٣ « قولا » أي مكان القول الذي أمروا به .

ولما كان التبديل وإن كان يفهم التغيير^١ لكنه يصدق بأدنى تغيير^٥
ولو أنه في اللفظ وإن اتحد المعنى بين أنه مضاد له بحيث لا يمكن
اجتماعهما بقوله^٦ « غير الذي قيل لهم »^٧ فان غيرا كما^٨ قال الحرالي

(١) التبديل تغيير الشيء بآخر ، تقول : هذا بدل هذا ، أي عوضه ، ويتعدى لاثنتين
الثاني أصله حرف جر ، بدلت دينارا بدرهم أي حصلت له دينارا عوضا من
درهم « الذين ظلموا » ظاهره انقسامهم إلى ظالمين وغير ظالمين وأن الظالمين هم
الذين بدلوا ، فان كان كلهم بدلوا كان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمَر
إشعارا بالعلة وكأنه قيل : فبدلوا ، لكنه أظهره تنبيها على علة التبديل وهو
الظلم أي لولا ظلمهم ما بدلوا ، والمبدل به محذوف ، تقديره : فبدل الذين ظلموا بقولهم
حطة - البحر المحيط ١ / ٢٢٤ .

(٢) في م : تعريض .

(٣) زيد في م ومد : ان شاء الله تعالى .

(٤) في م : التعبير .

(٥) في م : تغيير .

(٦) قال أبو البركات النسفي : فيه حذف و تقدير : فبدل الذين ظلموا بالذي قيل لهم
قولا غير الذي قيل لهم ، فبدل إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر بالياء ، فالذي
مع الباء متروك والذي بغيرها موجود ، يعني وضعوا مكان حطة قولا غيرها
أي أمروا بقول معناه التوبة والاستغفار فحذفوا إلى قول ليس معناه « معنى ما =

كلمة تفهم انتفاء وإثبات ضد ما انتفى ، وقال : ذكر ' تعالى عدولهم عن كل ذلك ' واشتغالهم ببطونهم وعاجل دنياهم فطلبوا طعام بطونهم التي قد ٣ فرغ منها التقدير وأظهر لهم الغناء عنها في حال التيه بانزال المن والسلوى إظهارا لبلادة طباعهم وغلبة حب العاجلة عليهم فبدلوا كلمة التوحيد ٥ وهي لا إله إلا الله وهي الحطة بطلب الحنطة ، ولو أنهم ' أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ' لا كلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ،

== أمرؤابه ولم يمشوا أمر الله ، وقيل : قالوا مكان حطة : حنطة ، وقيل : قالوا بالنبطية : حطاسمقانا ، أى حنطة حمراء استهزأ منهم بما قيل لهم وعدولا عن طلب ما عند الله إلى طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا - انتهى . وذكر أبو حيان الأندلسي أقوال المفسرين في القول الذي قالوه بدل أن يقولوا : حطة ، ثم قال : والذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنهم قالوا : حبة في شعرة ، فوجب المصير إلى هذا القول واطراح تلك الأقوال ، وأوضح شيء من الأقوال السابقة لمحل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا فلا يكون فيها تضاد ؛ وكل ذلك عدم مبالاة بأوامر الله فاستحقوا بذلك النكال - انتهى كلامه .

(٧-٧) ليس في ظ ، ووقع في م : لكيا - مصحفا .

(١) ليس في ظ .

(٢) في م : ذنب .

(٣) ليس في م .

(٤-٤) في الأصول : امنوا واتقوا - كذا ، راجع القرآن الكريم سورة .

آية ٦٦ .

«ولو ان اهل القرى 'امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و الأرض' من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل 'ما أعطى السائلين - انتهى .
و بين ٣ أنه خص المبدين بالعتاب 'نعمة منه مع أن له أن يعم فقال'
'فانزلنا، أى بعظمتنا بسبب ذلك 'على الذين ظلموا، أى خاصة 'رجزا،
قال الحرالى: هو أشد العذاب، و ما جره ٦ أيضا يسمى ٧ رجزا لما يجب ٥

(١) فى الأصول: الكتاب راجع القرآن الكريم سورة ٧ آية ٩٦ .

(٢) ليس فى م .

(٣) كتب فى الأصل فوته: سبحانه .

(٤) فى ظ و م و مد: بالعقاب .

(٥) قال أبو حيان: كرر الظاهر السابق زيادة فى تقبيح حالهم وإشعارا بعلية نزول الرجز - و بعد ذكر ما قيل فى الرجز من الأقوال قال: و الذى يدل عليه القرآن أنه أنزل عليهم عذاب و لم يبين نوعه إذ لا كبير فائدة فى تعليق النوع .
أما الرجز لغة العذاب و تكسر راءه و تضم، قيل الرجز مشتق من الرجاسة و هى صوف ترين به الهوادج كأنه وسمهم، قال الشاعر:

و لو تقفاها ضرجت بدمائها كما ضرجت نضو القوام الرجاثر
«من السماء» إن فسر الرجز بالثلج كان كونه من السماء ظاهرا، و إن فسر بغيره فهو إشارة إلى الجهة التى يكون منها القضاء عليهم أو مبالغة فى علوه بالقهر والاستيلاء - اهـ . و قال البيضاوى: عذابا مقدرا من السماء بسبب فسقهم، و الرجز فى الأصل ما يعاف عنه، و كذلك الرجز، و المراد به الطاعون، روى أنه مات فى ساعة أربعة و عشرون ألفا .

(٦) فى م: جزه .

(٧) فى م: نسمى .

أن يزجر عنه ، و الزجر كف البهائم عن عدواها - انتهى . ولما كان الإنزال مفهوماً للسماء حققه تعظيماً له بقوله « من السماء بما » أى بسبب ما « كانوا يفسقون » أى يحدون الخروج من الطاعة إلى المعصية فى كل وقت ، ففى إيفهامه أنهم يعودون إلى الطاعة بعد الخروج منها وذلك مقتضى لأن يكون يظلمون أشد منه كما يأتى . قال الحرالى : فىحق يجب على من دخل من باب جبل أو قرية أن يقول فى وصيدها : لا إله إلا الله ، ليحط عنه ماضى ذنوبه ، فكأن ذكر الله فى باب المدينة والشعب ذكاة لذلك المدخل ، فمن لم يدخله مذكياً دخله فاسقا « ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ، انه لفسق ٣ ، فلذلك ما أنخم / ذكرهم فى الآية بالفسق ١ - ٧٨ / انتهى ١٠ .

(١) فى م : وعيدها ، وهو خطأ .

(٢) سورة : آية ١٢١ .

(٣) كذا فى الأصول ، و الظاهر أن كلمة « ما » زائدة .

(٤) زيد فى ظ : هذه .

(هـ) قال أبو مسلم : هذا الفسق هو الظلم المذكور فى قوله « على الذين ظلموا » وقائدة التكرار التأكيد لأن الوصف دال على العمية ، فالظاهر أن التبديل سببه الظلم أن إنزال الرجز سببه الظلم أيضاً . وقال غير أبى مسلم : ليس مكرراً الوجهين : أحدهما أن الظلم قد يكون من الصغار « ربنا ظلمنا » ومن الكبار « ان الشرك لظلم عظيم » والفسق لا يكون إلا من الكبار ، فلما وصفهم بالظلم أولاً وصفهم بالفسق الذى هو لابد أن يكون من الكبار ، والثانى أنه يحتمل أنهم استحقوا اسم الظلم بسبب ذلك التبديل ونزول الرجز عليهم من السماء لا بسبب ذلك التبديل بل =

ولما بين سبحانه نعمته عليهم بالإمكان من القرية بالنصر على أهلها
والتمتع^١ بمنافعها و ختمه بتعذيبهم^٢ بما يميت أو يحرق و تبين من ذلك
كله أن قلوبهم أشد قسوة من الحجارة كما سيأتى التصريح به من قول
الله تعالى فى قصة البقرة و أنها لا منفعة فيها اتبعه التذكير^٣ بنعمته عليهم
فى البرية بما يبرد الأكباد و يحيى الأجساد فذكر انفجار الماء من الحجر ه
الذى عمهم نفعه و أنقذهم من الموت تبعه^٤ و دلهم على التوحيد و الرسالة
أصله و فرعه بقدره الصانع و عليه جمعا لهم بذلك بين نعمتى الدين و الدنيا
فقال تعالى ه و اذ استسقى أى طلب السقى . قال الحرالى : و السقى
فعلى صيغة مبالغة فيما يحصل به الرى من السقى و السقى إحياء موات

= بالفسق الذى فعلوه قبل ذلك التبديل ؛ على هذا يزول التكرار - انتهى ما قاله
أبوحيان فى البحر المحيط ١ / ٢٢٤ . ثم ذكر احتجاج بعض الناس أن ما ورد به
التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا تبديله بلفظ آخر و قال قوم : يجوز ذلك ،
فالتفصيل يطلب فيه .

(١) ليس فى ظ .

(٢) فى م : التمتع .

(٣) زيد فى ظ : بها .

(٤) من ظ و م و مد ، و فى الأصل : التذكر .

(هـ-٥) ليست فى ظ .

(٦) قال أبوحيان الأندلسى : هذا هو الإنعام التاسع و هو جامع لنعم الدنيا و الدين ،
أما فى الدنيا فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء و لولا هو لهلكوا فى التيه
و هذا أبلغ من الماء المعتاد فى الإنعام لأنهم فى مفازة منقطعة ، و أما فى الدين
فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع و قدرته و علمه و على صدق موسى =

شأنه أن يطلب الإحياء حالا أو مقالا ؛ قال صلى الله عليه وسلم : اللهم اسق عبادك ! ثم قال : وأحى بلدك الميت - انتهى . « موسى لقومه ، أى لما خافوا الموت من العطش » قتلنا ، أى بما لنا من العظمة حين خفيت عنهم « اضرب » قال الحرالى : من الضرب وهو وقع الشيء على الشيء .
 ٥ بقوة « بعصاك » والعصا كأنها ما يكف به العاصي ، وهو من ذوات الواو ، والواو فيه إشعار بعلو كأنها آلة تعلو من قارف ٣ ما تشعر فيه الباء بنزول عمله بالمعصية ، كأن العصى أدب العصى ، يقال عصا يعصو أى ضرب بالعصا اشتقاق ثان ، وعصى يعصى إذا خالف الأمر - انتهى .
 « الحجر ، أى جنسه فضرِب حَجِرا » فاتفجرت * وما أنسب ذكر الانفجار هنا بعد ختم ما قبل بالفسق لاجتماعهما فى الخروج عن محيط ،

= عليه السلام ، والاستسقاء طلب الماء عدمه وقلته . وذكر الله هذه النعمة من الاستسقاء غير مقيدة بمكان وقد اختلف فى ذلك - ثم ذكر الاختلاف من أراد الاطلاع فليراجع إلى البحر المحيط ١ / ٢٢٦ .

(١) فى م : بذلك .

(٢) العصا مؤنث والألف منقلبة عن واو ، قالوا : عصوان ، وعصوته أى ضربته بالعصا ويجمع على أفعل شذوذا قالوا : أعص ، أصله أعصو ، وعلى فعول قياسا قالوا : عصى ، أصله عصو ويتبع حركة العين حركة الصاد .

(٤) فى م : قارن .

(٥) زيد فى م ومد : وطوى هذا المقدر من الضرب لابتداء .

(٦) زيد فى م ومد : عليه مع البلاغة وبراعة الحسن ولطافة الرونق بمحذوفه والدلالة على سرعة الامتثال وعلى أن المؤثر فى الحقيقة إنما هو الأمر بالضرب لأن الضرب نفسه .

(٧) فى ظ : الفسق .

هذا خروج يحى وذاك خروج يميت . قال الحرالي : الانفجار ' انبعاث وحي من شيء موعى أو كأنه موعى انشق و انفلق عنه وعاقوه ومنه الفجر و انشقاق الليل عنه - انتهى . ولأن هذا سياق الامتان عبر بالانفجار الذى يدور معناه على انشقاق فيه سيلان و انبعاث مع انتشار واتساع وكثرة ، ولما لم يكن سياق الأعراف للامتان عبر بالانبجاس الذى يدور معناه على ه مجرد الظهور و النبوع ' منه ' أى الحجر الذى ضربه ' اثنتا عشرة عينا ' لكل سبط عين ، والعين قال الحرالي هو باد نام ٣ قيم يبدو به غيره ،

(١) قال أبو حيان الأندلسي : الانفجار انصداع شيء من شيء ومنه انفجر و الفجور وهو الانبعاث فى المعصية كالماء وهو مطاوع فعل بفجره فانفجر . « فانفجرت » الفاء للعطف على جملة محذوفة التقدير : فضرب فانفجرت ، كقوله تعالى « ان اضرب بعصاك الحجر فانفلق » أى فضرب فانفلق ويدل على هذا المحذوف وجود الانفجار مرتباً على ضربه ، إذ لو كان ينفجرون الضرب لما كان للأمر فائدة وكان تركه عصياناً وهو لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام . « منه » متعلق بقوله « فانفجرت » و « من » هنا لا ابتداء الغاية ، والضمير عائد على الحجر المضروب ، فانفجار الماء كان من الحجر لا من المكان كما قال تعالى « وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار » وجاء هنا « انفجرت » وفى الأعراف « انبجست » فقبل هما سواء ، انفجر و انبجس و انشق مترادفات ، و قيل بينهما فرق وهو أن الانبجاس هو أول خروج الماء و الانفجار اتساعه وكثرته ، وقيل الانبجاس خروجه من الصلب و الانفجار خروجه من اللين ، وقيل الانبجاس هو الرش و الانفجار هو السيلان ، و ظاهر القرآن استعمالها بمعنى واحد لأن الآيتين قصة واحدة - انتهى كلامه ، أما ما ذكره المصنف له معنى باعتبار المحل و السياق فتدبر .

(٢) فى ظ : النوع - انتهى .

(٣) فى م : تام ، وفى مد : تام - كذا .

فما أجزأ من الماء في رى أو زرع فهو عين، وما مطر من السماء فأغنى
 فهو عين، يقال إن العين مطر أيام لا يقلع وإنما هو مطر يغنى وينجع،
 وما تبدو به الموزونات عين، وما تبدو به المريئات من الشمس عين، وما
 تنال به الأعيان من الحواس عين، والركية وهي بئر السقيا عين، وهي
 التي يصحفها بعضهم فيقول: الركبة - بالباء - يغنى الموحدة - وإنما هي
 الركبة - بالياء المشددة - كذا قال، وقد ذكر أهل اللغة عين الركبة؛
 وعدّ في القاموس المعاني التي لهذا اللفظ نحو أربعين^٣، منها نقرة الركبة

(١) في م: فقال .

(٢) ليس في م ومد .

(٣) قال أبو حيان: العين لفظ مشترك بين منع الماء والعضو الباصر والسحابة
 تقبل من ناحية القبلة والمطر يمطر خمسا أو ستا لا يقلع ومن له شرف في الناس
 والثقب في الزادة والذهب وغير ذلك، وجمع على أعين شاذا وعيون قياسا،
 وقالوا في الأشراف: أعيان، وجاء ذلك قليلا في العضو الباصر قال الشاعر:

أسمل أعيانا لها وما قيا

« عينا » منصوب على التمييز وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني
 عشر سبطا وكان بينهم تضاعف وتنافس فاجرى الله لكل سبط منهم عينا يردّه
 لا يشركه فيه أحد من السبط الآخر، وذكر هذا العدد دون غيره يسمى التخصيص
 عند أهل علم البيان وهو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنى فيه لم يشركه
 فيه غيره ومنه قوله تعالى « وانه هو رب الشعري » قال بعض أهل اللطائف:
 خلق الله الحجارة وأودعها صلابة يفرق بها أجزاء كثيرة مما صلب من الجوامد
 وخلق الأشجار رطبة العصون ليست لها قوة الأحجار فتؤثر فيها تفرقا بأجزائها
 ولا تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيها، فلما أيدت بقوة النبوة انفلقت =

أى بالوحدة ، و منها مفجر ماء الركية بالتحانية مشددة .
 ولما توقع السامع إخبار المتكلم هل كانت الأعين موزعة بينهم
 معروفة أو ملبسة قال « قد علم كل اناس » أى منهم . قال الحرالى :
 و هو اسم جمع من الانس - بالضم ، كالناس اسم جمع من النوس ، قال :
 فلم يسمهم باسم من أسماء الدين لأن الاسماء تجرى على حسب الغالب على
 المسمين بها من أحوال تدين أو حال طبع أو تطبع « مشربهم » مكفاهم
 من الشرب المردد مع الأيام و مع الحاجات فى كل وقت بما يفهمه
 المفعول اسم مصدر ثان مشتق من مطلق الشرب أو اسم محل يلزمه
 = بها البحار و تفرقت بها أجزاء الأحجار و سالت بها الأنهار إن فى ذلك لعبرة
 لأولى الأبصار - انتهى كلامه . قال على الهائى : ثم أشار إلى أن النعم الإلهية
 لو لم تكن فى حقهم سبب الكفر فلا أقل من أن تكون سبب التفرقة فقال « و اذ
 استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر » و كانا من الجنة حملهما آدم
 فتوارثهما الأنبياء عليهم السلام حتى وصلا إلى شعيب فأعطاها موسى عليه السلام ،
 و كان مكعبا ينبع من كل وجه ثلاث أعين يسيل كل عين فى جدول ، و لا يبعد
 من قدرة الله أن يحمل الحجر جاذبا للهواء مقبلا لها بقوة تبريده بالماء « فانفجرت
 منه اثنتا عشرة عينا » عدد قبائلهم « قد علم كل » قبيلة « اناس مشربهم » المعين
 إذ لا يجتمعوا على مشرب واحد فلم يجتمعوا فى حياة موسى الجامع لهم على مشرب
 واحد فكيف يجتمعون بعده على شريعة واحدة - انتهى كلامه .

(٤) فى م : بعدد .

(١) زيد فى م : او .

(٢) فى ظ : و .

التكرار عليه و التردد ، فجعل سبحانه سقياهم آية من آياته في عصاه ،
 كما كانت آيته في عصاه على عدوه الكافر ، فكان فيها نعمة و رحمة ؛ و ظهر
 بذلك كمال تمليكك تعالى لمحمد صلى الله عليه و سلم حين كان ينبع من
 بين أصابعه الماء غنيا في نبوعه عن آلة ضرب أو حجر ، و تملك الماء
 ٥ من أعظم التمكين ، لأنه تمكين فيما هو بزر كل شيء و منه كل حي
 و فيه كل مجعول و مصور - انتهى . يعني أن هذه الخارقة دون ما ينبع
 للنبي صلى الله عليه و سلم من الماء من بين أصابعه ، و دون ما ينبع بوضع
 أصحابه سهما من سهامه في بئر الحديبية و قد كانت لا ماء فيها ، و نحو
 ذلك كثير .

١٠ . و لما ' كان السياق للامتنان ' ٣ و كان ٢ الإيجاد لا تستلزم التحليل
 للتناول قال زيادة على ما في الاعراف عمتا عليهم نعمة الإحلال بعد
 الإيجاد على تقدير القول لأنه معلوم تقديره ٥ : كلوا و اشربوا من رزق الله ،

(١) في م : برز .

(٢ - ٢) ليست في ظ .

(٣ - ٣) ليس في م .

(٤) في م : تمنا .

(٥) قال أبو حيان : هو على إضمار قول أي و قلنا لهم ، و هذا الأمر أمر إباحة .
 قال السلمي : مشرب كل أحد حيث أنزله رائده ، فن رائده نفسه مشربه الدنيا ،
 أو قلبه مشربه الآخرة ، أو سرّه مشربه الجنة ، أو روحه مشربه السلسيل ،
 أو ربه مشربه الحضرة على المشاهدة حيث يقول : « وسقاهم ربهم شرابا
 طهورا » طهرهم به عن كل ما سواه ؛ و بدى بالأكل لأنه المقصود أولا ، =

أى الذى رزقكموه ' من له السكال كله ' من غير كد ولا نصب ' .
قال الحرالى : لما لم يكن فى ماكلهم ومشربهم جرى العادة حكمته فى
الأرض فكان من غيب فأضيف ذكره لاسم الله الذى هو غيب « ولا

= وثنى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأكل ولأن ذكر المن والسلوى
متقدم على انفجار الماء ، « من رزق الله » ولما كان ماكلهم ومشربهم حاصلين
لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيفا إلى الله تعالى وهذا التفات إذ تقدم
« قلنا اضرب » والرزق هنا هو الرزوق وهو الطعام من المن والسلوى
والمشروب من ماء العيون .

(١ - ١) ليست فى ظ .

(٢) قال أبو حيان الأندلسى : ولما كان مطعومهم ومشربهم بلا كلفة عليهم
ولا تعب فى تحصيله حسنت إضافته إلى الله وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة إلى الله
تعالى سواء كانت مما تسبب العبد فى كسبها أم لا ، واختص بالإضافة للفظ الله
إذ هو العلم الذى لا يشركه فيه أحد الجامع لاسائر الأسماء « الله الذى خلقكم ثم
رزقكم » « قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله » « امن يبدؤا الخلق ثم
يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض - الله مع الله » وفى هذه الآية دلائل على
جواز أكل الطيبات من الطعام وشرب المستلذ من الشراب والجمع بين اللوتين
والمطعومين وكل ذلك بشرط الحل . وقال المصنف : « واشربوا » من المشارب
حال كونها « من رزق الله » فلا تستعينوا به على معصية الله بل اجعلوه عوناً
على طاعته واستدلوا به على عنايته بكم « ولا تعثوا » أى لا تفسدوا فساداً سارياً
« فى الأرض » حال كونكم « مفسدين » بالفرقة فلا تريدوا عليها ، فعلم أن نعم الله
لم تزل فى حقهم سبباً لمزيد فسادهم ، لذلك زادوا فساداً يبعثه مجد صلى الله عليه
وسلم - انتهى .

تعثوا، من العثو وهو أشد الفساد و كذلك العثى إلا أنه يشعر هذا
التقابل بين الواو والياء، إن العثو إفساد أهل القوة بالسطوة والعثى إفساد
أهل المكر بالحيلة - انتهى . « في الأرض » أى عامة ، لأن من أفسد
في شئ منها بالفعل فقد أفسد فيها كلها بالقوة ، و اتباع ما معناه الفساد
ه قوله « مفسدين » دليل على أن المعنى ولا تسرعوا إلى فعل ما يكون
فسادا قاصدين به الفساد ، فان العثى والعثى الإسراع فى الفساد ، لكن
قد يقصد بصورة الفساد الخير فيكون / صلاحا فى المعنى ، كما فعل الخضر
عليه السلام فى السفينة والغلام ، وليس المراد بالإسراع التقيد بل الإشارة
إلى أنه لملأتمته للهوى لا يكون إلا كذلك ؛ وسيأتى له فى سورة هود
١٠ عليه السلام إن شاء الله تعالى مزيد بيان ' . قال الحرالى : وفيه إشعار

/ ٧٩

(١) قد فسر أبوحيان العثو والعثى مثل ما فى هذا الكتاب مع مزيد بيان - إلى
أن قال : لما أمروا بالأكل والشرب من رزق الله ولم يقيد ذلك عليهم بزمان
ولا مكان ولا مقدار من ما كول أو مشروب كان ذلك إنعاما وإحسانا جزيلا
واستدعى ذلك التيسر فى المأكل والمشرب وأنه ينشأ عن ذلك القوة التضيية
و انقوة الاستعلائية نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا يقابلوا
تلك النعم بما يكفرها وهو الفساد فى الأرض . ويكون فسادهم فيها من جهة
أن كثرة العصيان والإصرار على المخالفات والبطر يؤذن بانقطاع القيث
وتحط البلاد وزرع البركات وذلك انتقام يعم الأرض بالفساد . قال القشيري
فى قوله تعالى « واذ استسقى » الآية : إن الذى قدر على إخراج الماء من الصخرة
الصماء كان قادرا على إدوائهم بغير ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه واتصال
عمل الاستعانة إليه وليكون لموسى عليه السلام فى فضل الحجر مع نفسه شغل
ولتكليفه أن يضرب بالعصا نوع من المعالجة ثم أراد أن يكون كل سبط =

بوقوع ذلك منهم، لأن في كل نهى إشعاراً بمخالفته، إلا ما شاء الله، وفي كل أمر إشعاراً بموافقته إلا ما شاء الله، لأن ما جبل عليه المرء لا يؤمر به لاكتفاء إجباره فيه طبعاً عن أمره، وما منع منه لا ينهى عنه لاكتفاء إجباره عن أمره، وإنما مجرى الأمر والنهى توطئة لإظهار الكيان في التفرقة بين مطيع وعاص، فكان منهم لذلك من العنى ما ه أوجب ما أخبر به الحق عنهم من الهوان، وأشد الإفساد إفساد ببيان الحق الذى خلقه يده وهى مباني أجساد بنى آدم فكيف بالمؤمنين منهم

== جارياً على سننه غير مزاحم لصاحبه وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك احتقاب الوزر فقال « ولا تعثوا » والمناهل مختلفة وكل يرد مشربه، فشرب فرات ومشرب أجاج ومشرب صاف ومشرب رنق، وسياق كل قوم يقودهم فالنفوس ترد مناهل المنى، والقلوب ترد مشارب التقى، والأرواح ترد مناهل الكشف، والمجاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف من حقيقة الوحدة والذات - انتهى كلامه ماخصاً. قال البيضاوى: « ولا تعثوا فى الارض مفسدين » لا تعتدوا حال إفسادكم، وإنما قيده لأنه وإن غلب فى الفساد فقد يكون منه ما ليس بفساد، كقابلية الظالم المعتدى بفعله، ومنه ما يتضمن صلاحاً راجعاً كقتل الخضر القلام وخرقه السفينة؛ ويقرب منه العيث غير أنه يغلب فيما يدرك حساً. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جهله بالله وقلة تدبره فى عجائب صنعه، فانه لما أمكن أن يكون من الأحجار ما يخلق الشعر وينفر الحل ويجذب الحديد لم يمتنع أن يخلق الله حجراً يستخره لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب وتصويره ماء بقوة التبريد ونحو ذلك - انتهى.

(١) زيد فى م : و .

فكيف بالأنبياء منهم - انتهى .

ولما امتنّ عليهم بهذه النعمة العظمى من أكل المن
والسلوى و شرب هذا الماء الرباني بين أنهم كفروها بالتضجر منها و طلب
غيرها و بالتيه كان قريبا منها بل كما أن هذه في غاية العلو كان مطلوبهم
ه في غاية الدناءة^٢ و السقول فقال تعالى « و اذ قلتم » أي بعد هذه النعم كلها
« يٰموسى » منادين له باسمه من غير تعظيم « لن نصبر » أي طويلا « على طعام »
قال الحرالى : الطعام^٣ ما يقوت المتطعم و يصير جزاء منه « فلينظر الانسان
إلى طعامه^٤ » الآية - انتهى . « واحد » أي لا يتبدل و إن كان متعددا^٥

(١) زيد في م : سبحانه .

(٢) في م : النداء - كذا .

(٣) قال أبو حيان : الطعام اسم لا يطعم كالعطاء اسم لا يعطى وهو جنس، الواحد
الذى لا يتبعض و الذى لا يضم إليه ثان ، يقال وحيد وحدا و حدة إذا انفرد،
الدعاء التصويت باسم المدعو على سبيل النداء، الإنبات الهمة فيه للنقل و هو
الإخراج لما شأنه النمو ؛ لا سئموا من الإقامة فى التيه و المواظبة على ما كول
واحد لبعدهم عن الأرض التى ألفوها و عن العوائد التى عهدوها أخبروا عما
وجدوه من عدم الصبر على ذلك و تشوتهم إلى ما كانوا يألّفون و سألوا
موسى ان يسأل الله لهم لما كان سؤال النبي أقرب للإجابة سألوه عن ذلك ،
و لأن النوع الواحد أربعين سنة يمل و يشتهى إذ ذاك غيره ، و ذكر تسعة
أقوال فى معنى قوله « على طعام واحد » راجع إلى البحر المحيط ١ / ٢٣٢ .

(٤) سورة ٨٠ آية ٢٤ .

(٥-هـ) ليست فى ظ .

وإن كان شريفا لا تعب فيه ، فادع لنا ، قال الحرالي : من الدعاء وهو نداء لاقتضاء غلبة لما تدعو الحاجة إليه ' من القائم على الداعي بتذلل وافتقار وهو في مقابلة الأمر من الأعلى ، لأنه اقتضاء لما لا تدعو إليه حاجة من الأمر لأن الأمر بالحقيقة إنما هو الغنى لا الفقر لما يقتضيه - انتهى . « ربك » مضيفين لهذا الاسم إليه دون أنفسكم مع كثرة ه تجليه لكم بهذا الوصف الناظر إلى الإحسان « يخرج لنا ، أى وإن كنت أنت غير ملتفت إلى ذلك » مما تنبت ، من الإنبات وهو التغذية والتمية - قاله الحرالي . « الأرض » ثم بينوا ٣ ما أرادوا بقولهم « من بقلها » أى

(١) قدمه فى م على « الحاجة » .

(٢) ليس فى ظ .

(٣) فى ظ : يلبوا - كذا .

(٤) البقل جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والبهائم ، يقال منه بقلت الأرض وأبقلت أى صارت ذات بقل ومنه الباقلاء - قاله ابن دريد ، والمراد بالبقل هنا أطايب البقول التى يأكلها الناس كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهاها - قاله الزمخشري . القناء اسم جنس واحد قناء بضم القاف وكسرهما وهو هذا المعروف ، وقال الخليل : هو الخيار ، القوم قال الكسائى والفراء والنضر بن شميل وغيرهم هو الثوم ، أبدلت الثاء فاء كما قالوا فى مغفور : مغثور ، وفى جندف : جدث . وقال أبو مالك وجماعة : القوم الحنطة ، وقال ابن قتيبة والزجاج : هى الحبوب التى تؤكل وقيل الحبوب التى تحبز . وقال قطرب : القوم كل عقدة فى البصل وكل قطعة عظيمة فى اللحم وكل لقمة كبيرة ؛ وأحوال =

خضرها . قال الحرالي : البقل ما يكثر به الأدم ، والأدم الأشياء الدسمة
 فما يصلح معها من نجم الأرض فهو بقل - انتهى . « وقائها وفومها ،
 أى الخنطة . وقال الحرالي : يقال هو الحب الذى يخبز - انتهى . « وعدسها
 وبصلها . فكأنه قيل إن هذا العجب منهم فما ' قال ؟ ' فقيل قال « قال ٢ ،
 ٥ منكرا عليهم « استبدلون ، أى تأخذون « الذى هو ادنى ، أى منزلة '
 « بالذى هو خير » أى بدله . فالباء داخلة هنا على المتروك وهذه المادة
 أعنى الباء والبدال المهملة واللام بهذا الترتيب لها استعمالات كثيرة يختلف
 معناها معها فيشكل فهمها بسبب ذلك ، فانه قد يذكر معها المتقابلان
 فقط ، وقد يذكر معها غيرها ، وقد لا يكون كذلك ، وقد يكون
 ١٠ ذلك مع التبدل والاستبدال مصحوبا أحدهما بالباء ، وقد لا يكون
 كذلك ، وقد يذكران مع التبديل والإبدال ، وتارة تكون الباء
 داخلة على المتروك ، وتارة على المأخوذ ، وقد يعدى الفعل بنفسه إلى
 المفعولين ، وتارة يقتصر به على مفعول واحد ؛ ولبعض الاستعمالات
 = هذه الخمسة التى ذكروها مختلفة ، فذكروا أولا ما هو جامع للحرارة والبرودة
 والرطوبة واليبوسة - من البحر المحيط ملخصا ١ / ٢٣٢ .

(١) فى م : فيما .

(٢) فى ظ : قاله .

(٣) قال الهائمي : أى أتطلبون أدنى الأشياء قدرا ونفعا ولذة بدل أعلاها

ولذلك استبدلوا الدنيا بالآخرة وشريعتهم بهذه الشريعة - انتهى .

(٤-٤) ليس فى ظ .

معنى غير معنى الآخر و سياتى تحريره إن شاء الله تعالى فى سورة سبأ
فكانه قيل : فهل أجابهم إلى سؤالهم ؟ قليل : نعم ، قال : اهبطوا مصرا ،
أى من الأمصار ، قال الحرالى : المصر هو البلد الجامع لما يتعاون عليه
من أمور الدنيا الذى يجمع هذه المطالب التى طلبوها لأن مادون الأمصار
لا يكون فيها إلا بعضها ٣ ، ومنه سميت مصر لجامع أمر ما فى الدنيا فيها ٥

(١) قال أبو حيان الأندلسى : المصر البلد مشتق من مصرت الشاة أمصرها
مصرا حلبت كل شئ فى ضرعها ، وقيل : المصر الحد بين الأرضين وهجر ،
يكتبون : اشترى الدار بمصورها ، أى بمحدودها ، وقال عدى بن زياد :

وجاعل الشمس مصرا لاخفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا
والجمهور على صرف مصرا هنا ، وقرأ الحسن و طلحة و الأعمش و أبان بن
معلى بغير تنوين ، فأما من صرف فانه يعنى مصرا من الأمصار غير معين ،
وأما من قرأ مصر بغير تنوين فالمراد مصر العلم و هى دار فرعون - انتهى
ملخصا . وقال البيضاوى : انحدروا إليه من التيه ، يقال هبط الوادى إذا نزل
به ، و هبط منه إذا خرج منه ، و قرئ بالضم ، و المصر البلد العظيم وأصله
الحد بين الشيئين ، و قيل أراد به العلم وإنما صرفه اسكون وسطه أو على تأويل
البلد و يؤيده أنه غير منون فى مصحف ابن مسعود و قيل أصله مصرايم فحرب
- انتهى . وقال أبو البركات النسفى : مصرا من الأمصار أى انحدروا إليه من
التيه و بلاد ما بين المقدس إلى قنسرين و هى اثنا عشر فرسخا فى ثمانية فراسخ ؛
أو مصرا فرعون - انتهى .

(٢) فى ظ : الذى .

(٣) فى ظ : بعضا .

و غرابة سقياها ، وإن وافق ذلك ما يقال إنها سميت مصر باسم رجل
فالوفاق في حكمة الله ، لأن كل دقيق و جليل فيها جارٍ بعلم الله و حكمته
حيث كانت من وراء حجاب يخفيها أو ظاهرة بادية لأهل النظر
و الاستبصار - انتهى . « فان لكم ، أى فيه » ما سألتم ، ' و ينقطع عنكم المن
و السلوى ، و السؤال قال الحرالى طلب ما تدعو إليه الحاجة و تقع به
الكفاية ، قال : و ذكر تعالى أن مطلبهم إنما يجدونه فى الأمصار التى
أقر فيها حكمته لا فى المفاوز التى تظهر فيها كلمته ، و لذلك كثيرا ما تنخرق
العادة لأولياء هذه الأمة فى المفاوز و قل ' ما تنخرق فى الأمصار و القرى ،
لما فى هذه الآية مضمونه ^٢ ، و لذلك حرص السالكون على السياحة و الانقطاع
١٠ عن العمار ، لما يجدون فى ذلك من روح رزق الله عن كلمته دون
كلفة حكمته .

و لما نظم سبحانه نبأ موسى عليه السلام ما كان من نبأهم مع يوشع

(١) قال المهاشمي : « فان لكم » فيه « ما سألتم » من غير دعاء أحد و لا يليق بي
أن أدعوا لتزيلكم . و قال النسفي : « فان لكم » فيها « ما سألتم » أى فان الذى
سألتم يكون فى الأمصار لا فى التيه . قال أبو حيان : السؤال الطلب و المطلوب ،
هذه الجملة جواب للأمر كما يجاب بالفعل المجزوم ، والمعنى ما سألتم من القول
و الجواب التى اخترتموها على المن و السلوى ، و قيل ما سألتم من انكالكم على
تدبير أنفسكم فى مصالح معاشكم و أحوال أوقاتكم - انتهى .

(٢) فى م : قيل ، و هو كما ترى .

(٣) فى م : مضمونة - كذا .

عليه السلام بعده نظم في هذه الآية بخطاب موسى عليه السلام ما كان
منهم بعد يوشع عليه السلام ' إلى آخر اختلال أمرهم وانقلاب أحوالهم
من حسن المظاهرة لنيهم إلى حال الاعتداء والقتل لأنبيائهم عليهم السلام ،
وفي جملة إشعار بأن ذلك لم يكن منهم إلا لأجل إثارة الدنيا [و-٣]
رئاستها وما لها على الآخرة إثارة للعاجلة على الآجلة ، وفي طيه أشد ه
التحذير لهذه الأمة في اتباعهم لسنن أهل الكتاب في مثل أحوالهم ؛
ولذلك انتظم بها الآية الجامعة وابتدأ بذكر الذين آمنوا من هذه
/ الأمة ثم استوفى الملل التي لها صحة على ما يذكر آنفا إن شاء الله تعالى
٨٠ / - انتهى . ولما كان التقدير ففعلوا ما أمروا به من هبوط المصر فكان ما
وعدوا به عطف عليه قوله « وضربت عليهم الذلة » ملازمة لهم بحيطه ١٠
بهم من جميع الجوانب كما يحيط البيت المضروب على الإنسان به ، وهي
اسم من الذل ' وهو صغار في النفس عن قهر وغلبة . قال الحرالي : وفي

(١-١) ليست في ظ .

(٢) في ظ : جملة ذلك ، وفي م : حمته - كذا .

(٣) زيدت الواو من م .

(٤) الذل الخضوع وذهاب الصعوبة والذلة كأنها هيئة من الذل كالجلسة ،
معنى الضرب هنا الإلزام والقضاء عليهم ، من ضرب الأمير البعث على الجيش
وضرب الدهر ضرباته أي ألزم لإلزاماته ، وقيل معناه الإحاطة بهم والاشتغال
عليهم ، مأخوذ من ضرب القباب ؛ وقيل معناه التصقت بهم ، من ضربت
الحائط بالطين ألصقته به ، أما الذلة فقليل هي هوانهم بما ضرب عليهم من الجزية
التي يؤدونها عن يد وهم صاغرون ، وقيل : فقر النفس وشحها فلا ترى ماله من =

عطفه إفهام لمجاوزة أبناء عديدة غايتها في الظهور ما عطف عليها كأن الخطاب يفهم فأنزلناهم حيث أنزلوا أنفسهم ومنعناهم ما لا يليق عن حاله مثل حالهم فظهر منهم وجوه من الفساد ، فسلط عليهم العدو فاستأصل منهم من شاء الله ومن بقي منهم أخذوا بأنواع من الهوان - انتهى .
 هـ « والمسكنة » أى كذلك مناسبة لحساسة ما سأله . قال الحرالي : وهى ظهور معنى الذل أو التذلل على ظاهر الهيئة والصورة سكونا وانكفاف حراك - انتهى . « وباهوا » أى رجعوا ٣ وكانوا أحقاء ٣ « بغضب »

= الملل أذل وأحرص من اليهود . والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم - قاله الجمهور ، أو الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق والقائلون : ادع لنا ربك ، ومن تابعهم من أبنائهم أقوال ثلاثة - فاختص من البحر المحيط ١ / ٢٣٦ .
 (١) فى مد : فانزلنا .

(٢) قال المهاشمي : « و » لما مالوا إلى الأدنى « ضربت عليهم الذلة والمسكنة » أى جعلت كالقبة المضروبة عليهم فى الإحاطة بهم فلا يكاد ترى يهوديا إلا ذليلا ومسكينا فى نفسه أو فيما يظهر من حاله مخافة أن يستتراد فى الجزية ، وفيه إشارة إلى أنهم ليس لهم إذلال هذا الدين أصلا « و » ليس تذللهم ومسكنتهم محمدا يفيد رضا الله بل لذلك « وباهوا » أى رجعوا إلى ذلة أنفسهم ملتبسين « بغضب » عظيم « من الله » بتسليط قهره موضع لطفه ، ولذلك سلط عليهم الكفر ومنعهم الإيمان و ليس بمجرد استبدالهم الطعام المحل لهم . قال أبو حيان : بآء بكذا أى رجع - قاله الكسائى ، أو اعترف - قاله أبو عبيدة ، واستحق - قاله أبو روق ، أو نزل وتمكن - قاله البرد ، أو تساوى - قاله الزجاج ، وأنشدوا لكل قول =

'من باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به لمساواته له'. قال
الحرالي: معناه اجماع القاهر على الانتقام في حق مراغمة - انتهى .
«من الله» 'الملك الأعظم' لجرأتهم على هذا المقام الأعظم مرة بعد
مرة وكرة إثر كرة . قال الحرالي: وفيه تهديد لهذه الأمة بما غلب
على أهل الدنيا منهم من مثل أحوالهم باستبدال الأدنى في المعنى من ه
الحرام والمتشابه بالأعلى من الطيب والطيب المأخوذ عفواً واقتناعاً -
اتهى .

ثم ذكر سبب هذا وقال الحرالي: ولما كان الغضب إنما يكون على من
راغم الجليل في معصيته ٣ ووقعت منهم المراغمة في معصيتهم واعتدائهم
ذكر فعلهم - انتهى . فقال ذلك ، ٢ أى الأمر العظيم الذى حل بهم من ١٠
الغضب وما معه ، ويجوز أن يرجع إلى اهتمامهم بأمر معاشهم وعنايتهم
بأحوال شهواتهم على هذا النحو الأخص الأدنى بانهم ، أى بسبب أنهم
= ما يستدل به من كلام العرب . وباء يستعمل في الخير وفي الشر ، في الحديث:
أبوه بنعمتك على وأبوه بذنبي . (٣-٣) ليست في ظ .

(١-١) ليست في ط .

(٢) زيد: في مد: أى .

(٣) في م: معصية .

(٤) الإشارة إلى الباء بالغضب أو الباءة والضرب ، و الباء للسبب ، أى ذلك

كأن بكفرهم وقتلهم ، الايات: المعجزات التسع وغيرها التى أتى بها موسى

أو التوراة - من البحر المحيط ١ / ٢٣٦ .

« كانوا » ، أى جبله وطبعاً ، « يكفرون » ، أى مجددين مستمرين ، « بآيت الله » ،
 أى يسترون إذعانهم و تصديقهم بسبب آيات الله الذى له جميع العظمة
 كتماننا عن لا يعلم الآيات و تلبيساً ، و كان تجديد ذلك و الإصرار عليه
 ديدناً ٣ لهم و خلقاً قائماً بهم . قال الحرالى : و الكفر بالآيات أبعد الرتب
 من الإيمان ، لأنه أدنى من الكفر بالله ، لأن الكفر بالله كفر بغيب و الكفر
 بآيات الله كفر بشهادة « و الذين كفروا بآيتنا » هم اصحاب المشيمة ، انتهى .
 « و يقتلون النبيين » ، أى كان ذلك جبله لهم ° و طبعاً . قال الحرالى : و هذا
 جمع نبيء و هو من النبأ و هو الإخبار عن غيب عجز عنه المخبر به من
 حيث أخبر - انتهى ٦ .

(١-١) ليس فى ظ ، و فى م و مد : مستهزئين - مكان : مستمرين .

(٢) فى ظ : تلبياً .

(٣) فى الأصل : ديدينا - و هو محرف .

(٤) وقع فى ظ : بآيات الله - خطأ ؛ راجع القرآن الكريم سورة ٩٠ آية ١٩ .

(٥) ليس فى ظ .

(٦) قال أبو حيان : النبي مهموز من أنبأ فعيل بمعنى مفعول كسميع من أسمع ، و جمع
 على النبأ و مصدره النبوءة و تنبأ مسيماً ، كل ذلك دليل على أن اللام همزة .
 و حكى الزهراوى أنه يقال نبؤ إذا ظهر ، و بذلك سمي الطريق الظاهر نبئاً ؛
 و من لم يهمز فليل أصله الهمز ثم سهل و قيل مشتق من نبا ينبو إذا ظهر و ارتفع .
 قال الكسائى : النبي الطريق سمي به لأنه يهتدى به ، و سمي الرسول لأنه طريق
 إلى الله . قتالوا يحيى و شعيباً و زكريا ، و روى عن ابن مسعود قتل بنو إسرائيل =

ولما كان النبي معصوما دينا ودنيا قال « بغير الحق »^١ أى الكامل
تنبيها على أن قتله لا يقع إلا كذلك^٢، لكن هذا لا ينفي أن يكون ثم
شبهة كظن التنبؤ فالذم على الإقدام على إراقة الدم بدون الوضوح
التام وفاقا لنهى « ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق »^٣، فهو أخف
بما فى آل عمران^٤ . ثم علل هذه الجراءة فقال « ذلك » أى الأمر الكبير
من الكفر و القتل الذى هو من أعظم الكفر « بما عصوا » وهو من
العصيان . قال الحرالى : « هو مخالفة الأمر - انتهى . . . » كانوا أى جلبة
و غريزة « يعتقدون » أى يتجاوزون الحدود على سبيل التجدد والاستمرار،
فان من فعل ذلك مرد عليه و مرن فاجترأ على العظام^٥ . قال الحرالى :

= سبعين نبيا، وفى رواية : ثلاثمائة نبى . وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ يقتلون
بالتشديد .

(١) تقتلونهم مبطلين أو قتلا بغير حق ، لأن النبي معصوم من أن يأتى أمرا
يستحق عليه فيه القتل ، وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم والتبجيل لفعالهم
مع أنبيائهم أى بغير الحق عندهم . قال ابن عباس وغيره : لم يقتل نبى قط من الأنبياء
إلا من لم يؤمر بقتال ، وكل من أمر بقتال نصر - تلخص من البحر المحيط ١/١٣٧ .
(٢) فى ظ : قتلهم .

(٣) وفى ظ : لذلك .

(٤) سورة ١٧ آية ٣٣ .

(٥) قال المهازمى « و » لكفرهم كانوا « يقتلون النبيين » شعيا و زكريا و يحيى
و غيرهم عليهم السلام مع علمهم أنه « بغير حق » أى الموجب له ثابت شرعا
و كذلك بالآيات الظاهرة على يدى محمد صلى الله عليه وسلم و يريدون قتله « ذلك »
الكفر و الاجترأ على قتل الأنبياء « بما عصوا » فان المعاصى تجر إلى الكفر
لأنهم أصرروا على الصغائر أو اكتسبوا الكبائر على التدور - انتهى كلامه .
(٦ - ٧) ليست فى ظ .

وهو أى الاعتداء تكلف العداء، والعداء مجازة الحد، فيما يفسح فيه إلى حد لا عذر لمجاوزه من حيث فسح له سعة ما فسح وحُدَّ له ما حُدَّ - انتهى . وقد جاء نظم هذه الآيات من قصصهم على غير ترتيبها في الوجود، وفي التوراة لما ذكرت من هذه المناسبات العظيمة والله أعلم شرح أمرها ه من التوراة قال في آخر السفر الرابع منها في 'النسخ الموجودة' بين أظهر اليهود الآن في هذا القرن التاسع فيما قرأته في نسخة مترجمة بالعربية وخطها كذلك . وعليها آثار قراءتهم لها وبيان الأوقات التي يقرأ فيها كل فصل منها ثم قابلتها بالمعنى كما مضى مع شخص منهم و كان هو القارئ ما نصه: وهذه مظاعن بنى إسرائيل حيث خرجوا من أرض مصر ١٠ بأجنادهم على يدى موسى و هارون عليها السلام و كتب موسى مخارجهم و مراحلهم عن قول الرب ظعنوا من رَعْمِيسيس - وفي نسخة: من عين شمس - في خمسة عشر يوما من الشهر الأول من غد الفصح - ٣ وفي نسخة:

(٧) قال أبو حيان الأندلسي: ولما ذكر تعالى حلول العقوبة بهم ضرب الذلة والمسكنة والمبادة بالغضب بين علة ذلك فبدأ بأعظم الأسباب في ذلك وهو كفرهم بآيات الله، ثم ثنى بما يتلو ذلك في العظم وهو قتل الأنبياء، ثم أعقب ذلك بما يكون من المعاصي وما يتعدى من الظلم - قال معنى هذا صاحب المنتخب .

(١ - ١) في م: الفسح الموجود - كذا .

(٢) في ظ: بأخبارهم .

(٣) والفصح عند اليهود عيد تذكار خروجهم من مصر عند أكلهم الخروف والمرأروهم مستعدون للسفر. وعند النصارى عيد تذكار قيامة المسيح من الموت، و يعرف بالعيد الكبير، وهو تعريب فسح بالعبرانية ومعناه اجتياز و عبور أو نجاة، ويوم فصح أى بلاغيم ولا برد - نظر المحيط ١٥٩٩/٢ .

بعد الفصح يوم - و المراد بالشهر الأول عندهم نيسان^١ و هو شهر الفريك،
 و خرج بنو إسرائيل بقوة عظيمة تجاه جميع^٢ أهل مصر كانوا^٣ مشاغيل
 بدفن الأبقار الذين قتلهم الرب،^٤ و بما انتقم الرب^٥ من آلهتهم، فظعن
 بنو إسرائيل من رعسيس - و في نسخة: عين شمس - و نزلوا ساحوت
 و ارتحلوا من ساحوت و نزلوا آثم^٦ - و في نسخة: اثم^٧ - التي في أقاصى ه
 المفازة و ظعنوا من اثم^٨ و نزلوا في فوهة الخندق الذى فى جبال بعلصفون
 و نزلوا بازاء مغدول - و في نسخة: مجدول - و ارتحلوا من فوهة الخندق
 و جازوا^٩ في وسط^{١٠} البحر إلى القفر - و في نسخة: بين^{١١} البحر و القفر -
 و ساروا مسيرة ثلاثة أيام في بركة / اثم^{١٢} و نزلوا مررا^{١٣} - و في نسخة: ٨١ /
 الحريرة^{١٤} و أتوا آليم^{١٥} و في نسخة: و نزلوا في المراير^{١٦} و ارتحلوا من ١٠
 (١) نيسان و نيسان اسم شهر بين آذار و ايار ايامه ٣٠ يوما سريانية - نظر المحيط

٢٢٦٣/٢

(٢) ليس في ظ .

(٣) في ظ : كان .

(٤ - ٤) ليست في م .

(٥) في م : آيم .

(٦ - ٦) ليست في ظ .

(٧) في م و مد : ايام .

(٨) من م و مد و ظ ، و في الأصل : الى .

(٩) في مد : مرر ، و في ظ : مرت .

(١٠) العبارة من هنا إلى « آليم » ليست في م .

(١١) في ظ : المرا .

المراير و صاروا إلى آليم - و كان^١ في آليم اثنتا عشرة عينا^٢ من ماء و سبعون
نخلة و نزلوا هناك على الماء^٣ و ارتحلوا من آليم^٤ و نزلوا ساحل بحر سوف -
و في نسخة^٥: على البحر الأحمر - و ظعنوا من شاطئ بحر سوف - و في
نسخة: من البحر الأحمر - و في أخرى: بحر القلزم - و نزلوا بركة سينين^٦
٥ و ارتحلوا من قفر سينين^٦ و نزلوا ذفقا^٧ و ظعنوا من ذفقا^٧ و نزلوا آلوش^٨
و ارتحلوا من آلوش^٨ و نزلوا رفيدن - و في نسخة: رفيدم - ولم يكن
هناك ماء يشرب الشعب و ظعنوا من رفيدن - و في نسخة: رفيدم -
فنزّلوا بركة - و في نسخة: قفر ميناء^٩ و ظعنوا من قفر سيناء^٩ و نزلوا الموضع
المعروف بقبور الشهوة و ارتحلوا من مقبرة الشهوة - و في نسخة: قفر
١٠ قبور الشهوة - فنزلوا حصروث^{١٠} و ظعنوا من حصروث^{١٠} فنزلوا رثما -

(١) في م: كانوا .

(٢) ليس في م .

(٣) ليس في ظ .

(٤ - ٤) في ظ: فنزلوا .

(٥) زيد في ظ: فارتحلوا من مقبرة الشهوة و في نسخة قفر قبور الشهوة .

(٦) من ظ ، و في الأصل: سيشين ، و في م و مد: سين .

(٧) في ظ: ذفقا ، و في م و مد: دفقا .

(٨) في م و مد: آلوس .

(٩) زيد في م: و نزلوا .

(١٠ - ١٠) ليست في ظ .

(١١) في ظ: حضر موت .

وفي نسخة: الرامة^١ - وارتحلوا من رثما - وفي نسخة: الرامة^٢ - فزلوا
رثمون^٣ فيرص^٤ .

وقال في السفر الثاني عند ذكر الإنعام عليهم باستنقاذهم من أيدي
القبط بتلك الآيات العظيمة التي ستشرح إن شاء الله تعالى في سورة
الأعراف فقال موسى للشعب: اذكروا هذا اليوم الذي خرجتم فيه من ٥
مصر من العبودية والرق، لأن الرب أخرجكم من ههنا يد منيعة
فلا يؤكل الخبز في هذا اليوم وهو ذا أنتم خارجون في شهر الفقاخ^٥ -
وفي نسخة: الفريك - فاذا أدخلكم الرب إلى أرض الكنعانيين والحيثانيين
والامورانيين والجاارانيين واليابسانيين والفرزانيين^٦ كالذي أقسم لآبائكم
أن يعطيكم الأرض التي تغل السمن والعلس، تعملون هذا العمل ١٠
في هذا الشهر، كلوا الفطير سبعة أيام ولا يوجدن^٧ الخبز عندكم؛
وتعلمون أبناءكم في ذلك اليوم وتقولون لهم إن الله فعل بنا هذا الفعل
إذ أخرجنا من أرض مصر، ولكن ذلك آية على يدك وعلامة
بين عينيك لتكون سنة الرب وشريعته على لسانك لأن الرب
أخرجك من مصر يد عزيزة منيعة واحتفظ بهذا وهذه الوصية من ١٥

(١) في م: ربما .

(٢) في م: رموت .

(٣) في م: بفرض، وفي مد: قرص .

(٤) في ظ و م و مد: الفقاخ - بالحاء المهملة .

(٥) في م: الفرزانيين .

(٦) في م: لا يوجدون - كذا .

سنة إلى سنة في وقته ، وإذا أدخلك الرب إلى أرض السكنايين التي أقسم لك ولآبائك أن يعطيها فيز كل ذكر بفتح^١ الرحم للرب وكل ذكر من البهائم التي تكون لك يفتح الرحم يكون خاصة للرب تقتديه بحمل^٢ ، فإن لم تقتده^٣ فاذبحه ، وتقتدى كل بكر ذكر من أولادك ، فاذا سألك ابنك غدا وقال لك : ما هذا العمل ؟ فقل : إن الرب أخرجنا من أرض مصر من العبودية والرق بيد منيعة عزيزة ، لأن فرعون قسا وفظ وأبى أن يرسلنا ، فقتل الرب جميع أبكار أرض مصر من بكر البشر إلى بكر البهائم ، فمن أجل ذلك أذبح للرب كل ذكر بفتح الرحم وأقتدى^٤ جميع^٥ أبكار ولدى^٦ ، فيكون ذلك علامة على يدك وذكرنا بين عيني^٧ ، لأن الرب أخرجك من مصر بيد منيعة عزيزة . فلما أرسل فرعون الشعب وانطلقوا لم يرسلهم الله تعالى في طريق أرض فلسطين ، لأنه كان قريبا ولأن الله قال : لعل الشعب إذا ما عاينوا القتال أن يخافوا ويرهبوا فيرجعوا إلى مصر ، فساس الله الشعب في طريق بربة بحرسوف ، وخرج بنو إسرائيل من أرض مصر وهم متسلحون ، وحمل موسى عليه السلام عظام يوسف عليه السلام معه ، لأنه أقسم على

(١) في ظ : في ، وليس في م ومد .

(٢) في م : يفتح .

(٣) في م : بحمل .

(٤) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : لم تقتديه - كذا .

(٥) في م : اندى .

(٦-٧) في م : ابكارى لى .

بنی اسرائیل بأیمان وقال : إن الله سیدکم فأصعدوا عظامی معکم من ههنا ،
فظفون من ساحوت و نزلوا ااثام^١ التي في أقطار البرية ، وكان الرب
يسير أمامهم^٢ بالنهار في عمود السحاب ليسكنهم في الطريق وبالليل
في عمود نار ليضيء لهم وكان يسير أمامهم^٣ بالليل والنهار ، ولم يكن
عمود الغمام يزول بالنهار و عمود النار بالليل من بين يدي الشعب ، وكلم ه
الرب موسى وقال له : قل لآل إسرائيل أن يرجعوا فينزلوا على شاطئ
الحدق وما بين مغرول^٤ والبحر أمام بعلصفون ، انزلوا هناك إزاء البحر
حتى يقول فرعون إن بنی إسرائيل غرباء في الأرض ، فيظن أنهم قد تاهوا
في القفر وأن البر قد انقلب عليهم^٥ ؛ وقال الرب لموسى : أنا أقسى قلب
فرعون فيسير في طلبکم فأجد بفرعون و جميع جنوده ، فيعلم أهل مصر ١٠
أنی أنا الرب ، ففعلوا كذلك ؛ فأسف فرعون و عبيده لإرسال الشعب
وتدموا ، فألجم خيله وسار في جميع شعبه وظعن في ستمائة ألف راكب
مختارة و جميع مواكب المصريين أيضا والرجال - و في نسخة : والقواد -
على جميعها ، فسار المصريون في طلبهم فرهقوهم^٦ و هم حلول على المهرقان ،
فقرّب^٧ فرعون و رفع بنو إسرائيل أبصارهم فأروا المصريين و هم في ١٥

(١) في م : أيام .

(٢-٣) ليست في ظ .

(٣) في م : مغدول ، و في مد و ظ : معدول .

(٤) في مد : انقلب .

(٥) في مد : فرهقوا .

(٦) في م : بقرب .

طلبهم يخافوا خوفا شديدا ، فصلى بنو إسرائيل بين يدي الرب وقالوا
لموسى : ألقلة القبور بمصر أخرجتنا لموت^١ في البرية ؟ لم فعلت بنا هذا
الفعل و أخرجتنا من مصر؟ أليس هكذا كنا نقول لك ونحن بمصر :
دعنا نتعبد للمصريين كان خيرا لنا أن نتعبد للمصريين من الموت في هذا
٥ القفر ؟ فقال موسى للشعب : لاخوف عليكم ! انتظروا فأبصروا خلاص
الرب إياكم في هذا اليوم ، لأنكم عايتم المصريين يومنا هذا ، لا تعودون
أن تعابوهم أيضا إلى الأبد ، والرب يجاهد عنكم إذ أنتم في هدوء وطمأنينة ؟
فصلى موسى بين يدي الرب فقال : مُر بنى إسرائيل أن يظعنوا و أنت
فارفع عصاك واضرب ماء البحر ، فيسير آل إسرائيل في البحر في اليبس ،
١٠ وها أنا ذا أقسى قلوب المصريين و أغلظها ليتبعوهم^٢ ، فأجد فرعون وجميع
جنوده و بمواكبه^٣ و فرسانه / ، فيعلم أهل مصر أنى أنا الرب إذا مجدت
بفرعون و بجميع جنوده ، فظعن ملك الله الذى كان يسير أمام عسكر
بنى إسرائيل فصار على ساقتهم ، فاحتمل السحاب الذى كان أمامهم
فوقف خلفهم و دخل بين عسكر المصريين و محلة بنى إسرائيل ، وكان
١٥ السحاب و الجندس تلك الليلة بأسرها وكان^٤ الضياء و النور لبنى
إسرائيل تلك الليلة كلها ، فلم يقدرُوا على الدنو إليهم تلك الليلة . فرفع

/ ٨٢

(١) فى م : للموت .

(٢) فى م : ليتبعوكم .

(٣) فى ظ : مواكبه .

(٤) فى ظ : فان .

موسى يده على البحر فزجر الرب البحر برمح سموم - وفي نسخة :
 قبول عاصف - أيل^١ أجمع ، فصير ماء البحر في اليبس^٢ وانقسم الماء ،
 فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر في اليبس^٣ ، فصارت المياه كالسور
 بين ميامنهم ومياسرهم ، فسار المصريون فدخلوا في طلبهم فصار خيل
 فرعون وجميع مواكبه في البحر ، فلما كان عند حريم الغداة تراءى ه
 الرب^٤ لعسكر المصريين في عمود نار ومزقة غمامة ، فأرجف^٥ عسكر المصريين
 وأقته وربط مواكبهم وحبسها وجعلوا هم يُعْتَقُونَ بالسير عليها ،
 فقال المصريون : سيروا بنا لنهرب^٦ بين يدي آل إسرائيل ، لأن الرب حارب
 عنهم بمصر ، فقال الرب لموسى : ابسط يدك على المهرقان فتؤول المياه
 على المصريين فتطفح على مواكبهم وفرسانهم ، فرفع يده على البحر ، ١٠
 فرجع البحر عند وقت الغداة إلى موضعه والمصريون جعلوا يهربون
 إزاءه ، فعذب الرب المصريين في البحر وأكذبهم ، فجرت المياه وطفقت
 على المواكب والفرسان وعلى جميع جنود فرعون الذين دخلوا في البحر
 في طلبهم ، ولم ينج منهم^٧ واحد^٨ ، فخلص^٩ آل إسرائيل في ذلك اليوم
 من أيدي المصريين ، فنظر بنو إسرائيل إلى المصريين موتى على شاطئ ١٥
 المهرقان ، وعان آل إسرائيل النعمة العظيمة التي أنزلها الله بالمصريين ،

(١) من ظ ، وفي بقية الأصول: الليل (٢-٢) ليست في ظ (٣) زيد في م : اى .

(٤) أدرجت القوم : خاضوا في أخبار الفتن ونحوها على أن يوقعوا في الناس

الاضطراب من غير أن يصح عندهم شيء (٥) زيد في م : من (٦) زيد في

الأصول كلها : ولا - كذا (٧) في ظ : واحدا (٨) زيد في ظ : الرب .

و خاف الشعب الرب وآمنوا به و صدقوا^١ قول موسى عبده ، حينئذ^٢
سبح موسى و بنو إسرائيل بهذا التسييح و قالوا : نسبح الرب ذا الجلال
الذى تعالى على المواكب و غرق فرسانها فى البحر المتسع ، و المحمود
الرب الازلى ، فكان^٣ لى^٤ منجيا ، هذا إلهنا فلنحمده و لنمجده ، إله آبائنا
ه فلنعظمه و لنجله ، الرب ذو الملاحم ، جبار اسمه ، لأنه قذف بمواكب^٥ فرعون
و جنوده فى البحر و غرق جبابرة فى بحر سوف و غطتهم الأمواج
و هبطوا فى القعر فرسبوا مثل الجنادل ، يمينك يا رب بهية بالقوة ، يمينك
يا رب أهلك أعداءك بعظم عزك ، كتبت شاتك^٦ أرسلت غضبك
فأحرقهم^٧ كالسهم بريح وجهك ، و أمرك جمدت المياه و وقف جريها
١٠ كأنه الأطواد ، و رسب الأغمار فى قعر البحر كالرصاص فى الماء المتسع ؛
فمن مثلك و من يفعل كافعالك أيها البهى فى قدسه المرهوب^٨ المحمود
مظهر العجائب ، سُسِّتَ^٩ بنعمتك هذا الشعب الذى خلّصت ، فبلغ ذلك
الشعوب فارتجفوا^{١٠} و قلقوا و غشى الخوف و الرعب سكان فلسطين ،
عند ذلك دعر أشراف ادوم^{١١} و غشى الرعدة و الازتعاش رجال^{١٢} مؤاب
١٥ و انكسر جميع سكان كنعان^{١٣} فانهزموا فليزل بهم الخوف و القلق و الرعدة
بعظمة ذراعك ، يغرقون كالجنادل حتى يمحوز شعبك الذى خلّصت ،

- (١) فى م : صدق (٢) فى م : حين - كذا (٣) فى م و ظ : كان (٤) ليس فى م .
(٥) زيد فى م : و (٦) زيد فى مد : آل (٧) فى م : شاتك (٨) فى م : فأحرقهم .
(٩) فى م : الموهوب (١٠) فى م : شتت (١١) فى م : فارتجعوا (١٢) فى م :
ادوم (١٣) ليس فى م : (١٤) فى م : عنكان - كذا .

تقبل بهم فتقدسهم في جبل ميراثك^١ ، الرب يملك^٢ إلى أبد الآبدين ؛
وظعن موسى بني إسرائيل من بحر سوف ، فخرجوا حتى انتهوا إلى برية
أسود ، ثم ساروا في البرية مسيرة ثلاثة أيام فلم يجدوا هناك ماء ، ثم
انتهوا إلى مورث فلم يقدروا على أن يشربوا ماء مورث ، لأنه كان
مراً فتذمر^٣ الشعب على موسى وقالوا له : ما الذي نشرب الآن ؟ فصل ٥
موسى بين يدي الرب ، فأظهر الرب له^٤ عودا فألقاه في الماء ، فعذب الماء
هناك ، علمه السنن والأحكام ، فأتوا حتى انتهوا إلى آليم^٥ وكان هناك
اثنتا عشرة عينا من ماء وسبعون نخلة فتزلوا هناك على الماء ، ثم ظعنوا
من آليم فأتوا برية سينين التي بين آليم^٥ وسينين في خمسة عشر من
الشهر الثاني من الزمان الذي خرجوا من مصر ، فتذمر^٣ جميع جماعة ١٠
بني إسرائيل على موسى وهارون وقالوا لهما : قد كنا نحب أن نتوفى^٦
في أرض مصر إذ كنا جلوسا بين أيدينا مراجل اللحم وكبار الخبز
^٥ ونفضل^٥ فأخرجتنا إلى هذه البرية^٧ لتقتلنا جماعة بني إسرائيل بالجوع !
فقال الرب لموسى : ها أنا ذا مهبط^٨ لكم الخبز من السماء فليخرج الشعب
(١) في م : ميراثك (٢) من م ومد وظ ، وفي الأصل : ملك - كذا (٣) في م :
فتذمر - بالذال المهملة ، والصواب بالذال المعجمة من ذمره يذمره ذمرا لامة
وحضه وتهده ، وتذمر الرجل لام نفسه على فائت ، و فلان تغضب ، وعلى
فلان تنكره وأوعده - قطر المحيط ٦٩٩/١ (٤) ليس في مد (هـ-هـ) ليست في ظ .
(٦) من م ومد وظ ، وفي الأصل : تتوفى (٧) في م : القرية (٨) في الأصول :
مهبط - كذا .

فليلتقطوا^١ طعام يوم يوم لكي أمتحنهم هل^٢ يسرون بوصاىي و سئفى
ويحفظونها أم لا ، فاذا كان اليوم السادس فليعدوا فضلا على ما يأتون به
و ليسكن ذلك ضعف ما يلتقطون في كل يوم ، فقال موسى و هارون لجميع بنى
إسرائيل عند الأصيل : تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر و بالغداة
٥ تعانون مجد الرب ، لأن تدمركم^٣ بلغ^٤ الرب ، ونحن فمن نحن إذ نتذمرون
علينا ، و قال لهم موسى : إن الرب قد أعطاكم لحما عند الأصيل لتأكلوا
ورزقكم خبزا بالغداة لتشبعوا ، لأنه قد بلغ الرب تدمركم الذى ترابطون^٥
عليه ، ونحن فمن نحن و ليس إنما نتذمرون علينا بل على الرب ، و قال
لهارون : مرجع جماعة بنى إسرائيل أن يدنوا فيقفوا بين يدي الرب ،
١٠ فلما قال هارون ذلك لجميع جماعة بنى إسرائيل التفتوا فاذا مجد الرب قد
اعتلن في السحاب و قال الرب لموسى : قد بلغنى تدمر بنى إسرائيل فقل :
عند مغارب^٦ الشمس تأكلون اللحم و بالغداة شرقا^٧ تشبعون من الخبز
فتعلمون^٨ أنى أنا الرب إلهكم ، فلما كان عند الأصيل صعدت
السُّبَّاني^٩ فتعشت^{١٠} العسكر ، و كان بالغداة ضبابه تقطر المن فأحاطت بالعسكر ،
(١) من مد ، و فى الأصيل : فليلتطفوا (٢) فى مد : حتى (٣) من م و مد و ظ ،
و فى الأصيل : تدمركم - بالبدال المهملة (٤) فى م : قد بلغ (٥) فى ظ : تواطنون .
(٦) فى متن م : غروب ، و بهامشه بعلامة النسخة : مغارب (٧) فى ظ : سدقا .
(٨) ليس فى ظ (٩) من ظ غير أن فيه : السان ، و كتب فيه فوقه : يعنى السلوى ؛
و فى الأصيل : السُّبَّار ، و فى م : السيات ، و فى مد : السبا (١٠) فى مد و ظ :
فتعشت - كذا .

فارتفعت الضبابة فاذا على وجه الأرض دقيق يتقشر^١ و كان شبه^٢ صفائح
الجليد^٣ على الأرض، فقال موسى: هذا الخبز الذى أعطاكم الرب لتأكلوا،
وهذا قول الرب الذى أمر به / ليلتقط المرء^٤ على قدر قوته مكيالا
لكل نفس على عدد رؤوسكم ليأخذ المرء لكل من كان فى خيمته،
فصنع بنو إسرائيل كما أمرهم موسى والتقطوا، ففهم من أخذ كثيرا ه
ومنهم من تناول قليلا وكالوا ذلك، فلم يفضل الذى أخذ الكثير و الذى
أخذ القليل لم يعدمه، فقال لهم موسى: لا تبقين منه للغد شيئا، فلم يطيعوا
موسى فأفضل^٥ رهط منهم للغد، فذب فيه الدود وأتت، فغضب موسى،
فجدلوا يلتقطونه فى كل غداة كل امرئ على قدر قوته، وكان إذا جمعت^٦
عليه الشمس يبيع، فلما كان اليوم السادس التقطوا من الخبز ضعفي ١٠
ما كانوا يتناولون كل رجل مكيالين، فأتى جميع أشياخ الجماعة فأخبروا
موسى، فقال لهم: هكذا قال الرب، إن السبت راحة ودعة وغدا^٧
يوم قدس الرب؛ وقال فى موضع آخر: لا تعملوا فيه عملا بل يكون
سبتا للرب فى جميع مساكنكم، وكل ما أردتم أن تحتبزو^٨ فاختبزو^٩
واطبخوا ما أردتم طبخه واحتفظوا بما تفضلون باردا للغد، فأبقوا ١٥
منه للغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولم يدب فيه الدود فقال لهم موسى:

(١) فى م: متقشر (٢) فى م: مثل (٣) الجليد: الضريب والسقيط وهو ما يسقط
على الأرض من الندى فيجمد ج جلد و جلاد و جلدهاء - قطر المحيط ١/ ٣٩٤ .
(٤) ليس فى ظ (٥) فى ظ: فافضله (٦) فى م: جيئت (٧) فى م: غذا (٨) فى م:
فاختبزو - بدون الضمير .

كلوه يومكم هذا ، لأن اليوم يوم السبت للرب و لستم تقدرون عليه
اليوم في الحقل ، كونوا تلتقطونه ستة أيام و اليوم السابع هو سبت لا يؤخذ
فيه ، فلما كان اليوم السابع خرج رهط من الشعب ليلتقطوا فلم يجدوا
فقال الرب لموسى : حتى متى يأتوا أن يقبلوا وصاياى و سنتى ، فاستراح
٥ الشعب في اليوم السابع . فسماه بنو إسرائيل المن ، هو كعبة الكزبرة
و طعمه كشهد العسل . و قال في السفر الرابع : و المن كان يشبه حبة
الكزبرة ، كان منظره أبيض كالمها ، و كان الشعب يترددون و يلتقطونه
و يطحنونه في الرحى و يهرسونه في المهراس و يطبخونه في القدور
و يصيرون منه مليلا^٢ و يصير طعمه مثل طعام الخبز الذى يعجن دقيقه بالزيت .
١٠ رجع إلى الثانى قال : فأكل بنو إسرائيل المن أربعين سنة و لم يزالوا
يأكلون المن حتى انتهوا^١ إلى أقطار الأرض ذات السكنى و حتى انتهوا
إلى أقطار أرض كنعان ، و كان ذلك المكيال عشر جريب^٥ أى عشر وية^٤ ،
و إن جماعة بنى إسرائيل ظعنوا من برية سينين في مظاعنهم كما أمر الرب
فوردوا رفدين و لم يكن للشعب ماء يشربون ، فضج الشعب على موسى
(١) في ظ : ياتوا (٢) في م : كذا (٣) الليل الخبز و اللحم المدخل في
الملة . . . وهى الرماد الحار و الجمر . يقال أطعمنا خبزا مليلا و خبزة مليلا ، من
من اشىء في الجمر أدخله فيه - قطر المحيط ٢/ ٨٩ - ٣ (٤) في ظ : انتهى (٥) الجريب
الزرعة و الوادى و مكيال قدر أربعة أئفزة و هو المراهنا ، ج أجربة و جربان ،
و مقدار معلوم من الأرض و هو ما يحصل من ضرب ستين في نفسها (٦) الوية
اثنان أو أربعة و عشرون مئدا ، ج ويات .

و قالوا له: اعطنا ماء للشرب، فقال: ما بالكم تضجون وكم تجربون الرب؟
 'واشد' عطش الشعب هناك فتذمروا على موسى وقالوا له: لم أصعدتنا
 من أرض مصر لتقتلنا وأبناءنا ومواشيها بالعطش؟ فصلى موسى أمام
 الرب وقال: ما أصنع بهذا الشعب؟ إنهم كادوا أن يرجعوني، فقال الرب
 لموسى: 'جز قدام الشعب وانطلق ببعض أشياخ بني إسرائيل والعصا
 التي ضربت بها البحر قفلته، خذها بيدك وانطلق وها أنا ذاقا' بين
 يديك على حجر الظّران^٢ بجوريب^١ فاضرب عند ذلك الظران فيخرج الماء
 ويشرب الشعب، فصنع موسى هذا الصنيع بين أشياخ بني إسرائيل،
 فسمى ذلك الموضع التجريب والتذمر، لأن بني إسرائيل تنازعوا
 واصطخبوا^٣ ولأنهم جربوا الله وقالوا: هل الله بيننا أم لا؟ ولما كان ١٠
 في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من مصر انتهوا إلى بركة سيناء
 إذ ظعنوا من ريفدين فأتوا بركة سيناء وحل هناك إسرائيل قبالة^٤ الجبل،
 فصعد موسى إلى الجبل^٥ فدعاه الله^٦ من الجبل وقال: هكذا قل^٧ لآل يعقوب:
 قد رأيتم ما صنعت بالمصريين وحملتكم كأنكم على أجنحة النسور وأقبلت
 بكم إلى^٨، فان أتم الآن أطعتم قولي وحفظتم عهدي فأنتم أحب^٩ إلى من ١٥

(١-١) في ظ: فاشتد (٢) في ظ: وقفا (٣) الظرو والظرة الحجر أو المدور

المحدد منه أو هو حجر له حد كحد السكين ج ظران وظران (٤) في م: بجوريب.

(٥) في م: الذمر (٦) صحب الرجل يصحب صحبا صات شديدا، تصاحب القوم

تصايحوا وتضاربوا واصطبخت الطير وغيرها اختلطت أصواتها. وفي ظ:

اصطبخوا - كذا مصحفا (٧) في ظ: قبالي (٨-٨) في م: فناداه (٩) في م: قال.

جميع شعوب الارض ، فأتى موسى فدعا بأشياخ الشعب فقص عليهم
جميع هذه الآيات التى أمره بها الرب ، فأجاب الشعب كلهم جميعا وقالوا :
نحن فاعلون جميع ما أمرنا به الرب ، فرد موسى جواب الشعب على الرب
فقال الرب لموسى : ها أنا ذا مناجيك فى سحابة مظلمة لكى يسمع الشعب كلامى
٥ إذا كلمتك فيقبلوا كلامك و يصدقوك إلى الأبد ، فقال الرب لموسى : انطلق
إلى الشعب و طهرهم اليوم و غدا و ليبيضوا ثيابهم و يرحضوها و ليستعدوا
فى اليوم الثالث فناشد الشعب و تقدم إليهم و قل لهم : احذروا أن
تصعدوا إلى الجبل و لا تقربوا إلى حافته ، و من دنا من الجبل فليقتل
و لا تصيبه أيدي الناس بل يرحم رجما و يقذف به إلى أسفل بهيمة
١٠ كان أو إنسانا ، فاذا صمتت أصوات القرون فأتم فى حل من الصعود إلى
الجبل ؛ فهبط ٣ موسى من الجبل إلى الشعب فطهر الشعب و يبيضوا ثيابهم ،
و قال موسى للشعب : كونوا مستعدين فى اليوم الثالث ، لا تقتربن إلى امرأة ،
فلما كان فى اليوم الثالث باكروا غلسا ، فاذا هم بأصوات قرون و بروق
و إذا هم أيضا بسحابة عظيمة قد حلت على الجبل ، فاشتد صوت القرن
١٥ جدا و اشتد فزع من كان فى العسكر ، و أخرج موسى الشعب إلى لقاء
الرب من العسكر فقاموا فى حافات الجبل و كان جبل سيناء يخرج منه
الْقُتَار و الدخان ، لأن الرب هبط عليه بالنار و ارتفع غباره كغبار
الآتون و تزلزل الجبل زلزلة شديدة و اشتد صوت القرن ، و دعا الرب

(١) رَحَضَ الثَّوبَ يَرْحِضُهُ رَحَضًا غَسَلَهُ ، اِرْحَضِ الثَّوبَ غَسَلَهُ . و فى م :
يرخصوها (٢) ليس فى ظ و م (٣) بهامش الأصل وظ «واذا اتينا موسى الكتب» .

موسى إلى رأس الجبل ، فصعد موسى و قال له ^١ الرب : انزل فأنتد
 بنى إسرائيل و أنذرهم أن لا يتزحزحوا ^٢ عند النظر بين يدى الرب فيهلك
 منهم كثير ، وكان جميع الشعب يسمعون الأصوات و يرون المصايح
 و يسمعون أصوات القرون و يرون الدخان يخرج من الجبل . فرأى ذلك
 الشعب فقزعوا و وقفوا من بعيد و قالوا لموسى : كلنا أنت حتى نسمع ^٣
 و لا يكلمنا الله لكيلا نموت ، فقال موسى : لاخوف عليكم ، لأن الله إنما
 كلمكم ليمتحنكم و يجربكم لكي تخافوه و ترهبوه و لا تخطئوا و لا تأثموا ، فوقف
 الشعب من بعيد و دنا موسى من الضباب التى اعتلن الله فيها ، و قال الرب
 لموسى : هكذا قل لآل إسرائيل : قد رأيتم و علمتم أنى ^٤ كلمتكم من
 السماء ، لا تتخذوا معى آلهة من ذهب و لا / تعملوا لكم آلهة من فضة ، ^٥ ١٠ / ٨٤
 ثم قال : ها أنا ذا مرسل إليك الملك بين يديك ليحفظك فى سفرك
 و يوردك البلد الذى أنقنت - و فى نسخة : الذى هياته - فاحذره و اسمع
 منه ، لأن اسمى حال عليه ، فإن ^٦ أنت قبلت قوله و أطعت أمره و عملت
 بكل ما يأمرك به أبغض مبغضيك و يسير ملكى أمامك فيدخلك على
 الامورانيين - و ذكر بعدهم خمس فرق - فأقتلهم و أيدهم و أرسل الرعب ^٧ ١٥
 و الخوف و الجزع بين يديك و أيدهم جميع الشعوب الذين تسير إليهم
 و لا أيدهم فى سنة واحدة لكي لا تخرب الأرض بل رويدا رويدا حتى
 تعز ^٨ - و فى نسخة : تكثر - فتصير ذا بطش قترت الأرض و اجعل
 (١) ليس فى م (٢) فى ظ : لا يتزحزحوا - كذا (٣) فى م : اى (٤) من ظ ، و فى
 بقية الأصول : اتى - كذا (٥) و فى م : التى (٦) فى م : فاذا (٧) فى ظ : تعتر .

تخومك من بحر سوف^١ إلى فلسطين و^٢ من البرية^٣ حتى النهر - وفره
 في موضع آخر بالفرات - وقال الرب لموسى : اصعد إلى الجبل أنت
 وهارون وناذاب و آييهوا^٤ وسبعون^٥ رجلا من أشياخ بنى إسرائيل
 ويسجدون من بعيد ، ويقرب^٦ موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون
 ٥ ولا يصعد الشعب معه^٧ . فجاء موسى وقص على الشعب جميع عهود
 الرب وجميع أحكامه ، فنادى الشعب كلهم بصوت عال وقالوا : نحن
 نفعل ما أمرنا الرب ، وكتب موسى جميع كلام الرب ، وغدا باكرا
 فبنى مذبحا في حافة الجبل ونصب اثنتى عشرة نضبة لاسباط بنى إسرائيل -
 ثم ذكر ذبائح وقرايين وغير ذلك ثم قال : ثم أخذ سفر العهد قتلاه^٨
 ١٠ على الشعب ، فقالوا : نحن سامعون فاعلون ما أمرنا به الرب ، فتناول موسى
 ذلك الدم - يعنى دم القربان - فرشه على الشعب^٩ وقال : هذا دم العهد
 الذى عاهدكم فى جميع هذه الآقاويل ، وصعد موسى ومن ذكر معه
 ثم تركهم فى مكان من الجبل ثم قال لهم : امكثوا ههنا ، فصعد موسى
 إلى الجبل وتغشاء^{١٠} السحاب وحل مجد الله على جبل سيناء وستره^{١١}
 ١٥ السحاب ستة أيام ، ودعا الرب موسى فى اليوم السابع من^{١٢} جوف
 السحاب ونظر إلى مجد الرب مثل نار توقد^{١٣} فى رأس الجبل أمام جميع
 (١) فى ظ : سوفك . وزيد بعده فى الأصول : و (٢) ليس فى م ومد (٣) زيد
 بعده فى الأصول : و (٤) فى مد : اييهو (٥) فى م : سبعين (٦) من م ومد و
 ظ ، وفى الأصل : وتقرب (٧) زيد بعده فى م : احد (٨) فى ظ : ثم تلاه .
 (٩-٩) ليست هذه العبارة فى ظ (١٠) فى ظ : يغشاء (١١) فى ظ : سترة (١٢) فى
 ظ : فى (١٣) فى ظ : يتوقد .

بنى إسرائيل ، فدخل موسى في جوف السحاب وصعد إلى الجبل فكث
 موسى في الجبل ' أربعين يوما نهارا و ' أربعين ليلة ' ، وكلم الرب موسى
 وقال له : قل لبني إسرائيل : فليخصوا لى تزكية أموالهم ، وخذ ذلك
 من كل رجل بلغ أشده - ثم ذكر الأموال التى تزكى إلى أن قال :
 ويتخذون لى مظهرها حتى أحل ٣ بينهم كل شيء أريكه شبه القبة وجميع ٥
 متاعها كذلك فليصنعه ٤ - ثم قال : و اعمل على المثال الذى أريكه فى
 الجبل وليتخذوا ٥ تابوتا من خشب الشمشاد ٦ طوله ذراعان ونصف
 وسمكه ذراع ونصف ، وصقحه بصفائح الذهب الإبريز من داخله
 ومن خارجه ، واتخذ له طوقا من ذهب يحيط به ، وضع له أربع
 حلقات من ذهب و سمرها فى أربع زوايا التابوت حلقتين فى شق واحد ١٠
 وحلقتين فى الجانب الآخر ، واتخذ أصدارا ٧ من خشب الشمشاد ٨
 و صفحها بالذهب ، وصير الأصدار ٧ فى الحلق فى جانبي التابوت ليحل
 بها ، وليكن الأصدار ٧ فى حلق التابوت ولا ينزع منها ، وتضع الشهادة
 التى أعطيك فى التابوت ، وسمى هذا تابوت الشهادة ٩ ، واتخذ كرويين أى
 شخصين من ذهب اتخذهما مفرعين ٩ مصبوبين فيكونا على جانبي التظهير ١٥

(١-١) ليست فى م (٢) بهامش الأصل وظ « أربعين ليلة » (٣) فى الأصل :
 أحل (٤) فى م : فليصنعه ، وفى مد : فليصنوه (٥) فى الأصول كلها : يتخذوا .
 (٦) فى النسخ كلها : الشمسار كذا (٧) صطره صطرا و صطرا بمعنى سطره
 بالسين (٨) فى م : السادة (٩) فى وم فقط : مفرعين .

و تكون أجنحة الكرويين مبسوطة^١ تظل من فوق فظل بأكتافها^٢ على
التطهير ، وليكن وجه كل واحد منها إزاء صاحبه وليكن وجهها
الكرويين من فوق التطهير ؛ وقال : واتخذ^٣ دارا للعبة من مهب الجنوب
واستمر يصف له عمل هذه القبة وأعمدها وستورها وآلاتها وخدمها
٥ وما يقرب فيها ومحل ضربها من العسكر وعلى أى كيفية فى نحو خمس
عشرة ورقة وسماها قبة الزمان ، ثم أمره تعالى فى آخر هذا السفر الثانى
بأشياء مما يتصل بامتعتها وسرادقاتها وغير ذلك فى أزيد من عشر ورقات
كما سيأتى ؛ وقال فى تضاعيف ذلك : وتصير الشهادة التى أعطيك فى
التابوت وأواعدك إلى هنالك وأكلمك فوق التطهير من بين الكرويين
١٠ الذين فوق تابوت الشهادة بجميع ما أمرك فى بنى إسرائيل وقال : ويتخذوا
هذا القربان دائما فى كل حين فى أحقابكم على باب قبة الزمان قدام الرب .
وأواعدكم إلى هناك لأكلكم وأواعد بنى إسرائيل إلى هناك فأقدس
بكرامتى وأحل بين بنى إسرائيل فيعملون أنى أنا الرب إلههم الذى
أخرجهم من أرض مصر ، ثم قال^٤ : فليؤد المرء منهم الزكاة عن نفسه
١٥ إذا عددتهم لكيلا ينزل بهم الوباء ، ثم ذكر له تفاصيل ما يودى
و أن الزكاة على الغنى والمسكين ، وكلم الرب موسى وقال له : اعلم
أنى قد انتخبت بصليال بن أورى بن حور من سبط يهودا وأسبغت عليه
روح الله وملائته من الحكمة والعلم فى كل علم ليعلم الصناعات فى
(١) فى م : مبسوطين (٢) فى م : باكتافها (٣) فى م : اتخذوا (٤) ليس فى ظ .
(٥) فى م : على .

عمل^١ آنية الذهب و الفضة و النحاس و في رندجة^٢ الحجارة و نظمها
 و كالمها و في تجارة الخشب ليعمل كل عمل و قد ضمت إليه آل السهب^٣
 ابن اخسمخ^٤ من سبط دان^٥ و أحلت الحكمة و الفهم في قلوب ذوى
 الحكمة و العقل ليعملوا جميع ما أمرتك به من عمل قبة^٦ الأمد و تابوت
 الشهادة و التطهير الذى فوقها و جميع متاع قبة المائدة و جميع متاعها^٧
 و المنارة و جميع آنيها و مذبح البخور^٨ و مذبح القرايين و جميع آنيها^٩
 و السطل و أسفله و لباس التضائد و لباس القدس لهارون الكاهن
 يعنى الإمام و كسوة بنيه ليكهنوا و دهن المسح^{١٠} و بخور الطيب
 للقدس فليعملوا جميع ما أمرتك به - إلى أن قال : و دفع إلى موسى :
 لما^{١١} فرغ من كلامه له فى طور سيناء لوحى الشهادة لوحى حجارة مكتوب^{١٢}
 عليهما يد الله ، فرأى الشعب أن موسى قد أبطأ عن النزول من الجبل
 فاجتمع الشعب يعنى و قالوا : نتخذ لنا آلهة تسير أمامنا ، لأن الرجل موسى
 الذى أخرجنا من أرض مصر لا علم لنا ما صار من أمره - فذكر اتخاذهم
 العجل^{١٣} و أنهم ذبحوا له الذبائح و جلسوا^{١٤} يأكلون و يشربون و قاموا
 يلعبون و يتسافهون و أن هارون عليه السلام دُعر من ذلك و فزع^{١٥} .

(١) فى م : علم (٢) رديج رديجنا بمعنى درج درجانا - قطر المحيط .
 و معنى رندجة الطي و الداخلة (٣) فى ظ : اخسمخ (٤) فى مد : داني (٥) فى
 م : فيه (٦) كتب فوقها فى الأصل و بهامش ظ : أى البكور (٧) فى مد :
 آنيها (٨) زيد فى م : أن (٩) بهامش الأصل « اتخذتم العجل » (١٠) زيد
 فى ظ : له .

و إنما لم أُسْقِ نص التوراة عن هذا بلفظه لأن في أول عبارته ما رأيت
 غضا بالنسبة إلى مقام هارون عليه السلام و حاشاه عما يوم تقصا فجوزت
 أن يكون مما بدلوه ثم تأملت ما رواه النسائي و أبو يعلى و ابن أبي حاتم
 و ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما في 'حديث الفتون' فوجدته
 ليس بعيدا من تأويله و قد ذكرت محل الحاجة منه في سورة طه و الله
 الموافق؛ ثم قال فقال الرب لموسى: اهبط من ههنا لأن شعبك^٢ الذين
 أخرجتهم من أرض مصر أفسدوا سيرتهم و صدوا و شيكا عن الطريق
 الذى أمرتهم أن يسلكوه فاتخذوا لهم عجلا مفترعا^٣ و سجدوا له بين
 يديه و ذبحوا له الذبائح و قالوا: هذا الهك يا إسرائيل الذى أخرجك
 ١٠ من أرض مصر، و قال الرب لموسى: إني قد رأيت هذا الشعب قاسية
 قلوبهم فدعنى الآن فيشتد غضبي عليهم فأقتلهم و أيدهم و أصيرك إلى
 شعب عظيم، فصلى موسى بين يدي الإله^٤ و قال: كلا يا رب! لا يشتد
 غضبك على شعبك الذين^٥ أخرجتهم من مصر بقوتك المنية و بذراعتك
 العلية الرفيعة و لا يقول أهل مصر: إنك إنما أخرجتهم لهلاكهم لتقتلهم
 ١٥ بين الجبال و تستأصل شأفتهم^٦ و تبديد خضراءهم عن جديد الأرض يا رب
 ليسكن غضبك و رجزك و اغفر ذنب شعبك اذكر إبراهيم و إسحاق
 و يعقوب عبيدك و الإيمان التى أقسمت بها لهم و قلت: إني مكثرتنسلكم
 (١) في م: من (٢) كذا، و الظاهر: القتن (٣) في م: قومك (٤) في ظ و م:
 مفرعا، و في مد: مفرغا (٥) في م: الهه (٦) في م: الذى (٧) في ظ و م:
 شاء فهم.

مثل نجوم السماء وجميع الأرض التي وعدت بها نسلهم أن تعطيهما
فيرثوها إلى الأبد؛ فعفا^١ الرب عن شعبه ولم ينزل بهم الشر، فزل
موسى وهبط من الجبل وآوحا الشهادة في يده لآوحان كتب عليهما
في الوجهين^٢ جميعا واللوحان^٣ من عمل الله جل ثناؤه وخط الله مكتوب
عليهما، فلما دنا^٤ من العسكر نظر العجل والصنوج فاشتد غضب موسى
فرمى باللوحين^٥ من يده^٦ فكسرها في سفح الجبل، ثم أخذ العجل
الذي اتخذوه فأحرقه بالنار وسحله بالمبرد حتى صيره مثل التراب وثر
سحاله على وجه الماء، فوقف موسى على باب قبة الزمان وقال: من
كان من حزب الله فليقبل إلى^٧، فأنحاز إليه بنو لاوى^٨ بأجمعهم فقال لهم
موسى: هكذا يقول الرب إله إسرائيل ليتقلد المرء منكم سيفه وجوزوا^٩
من باب إلى باب وجولوا العسكر وليقتل المرء منكم أخاه وصاحبه
وقرابه، فصنع بنو لاوى^{١٠} كما أمرهم موسى، فقتل^{١١} من الشعب في ذلك
اليوم نحو من ثلاثة آلاف رجل فقال لهم موسى: كفوا أيديكم يومكم
هذا من الحمية للرب لتحل عليكم البركة يومنا هذا، فلما كان الغد من ذلك
اليوم قال موسى للشعب: أتم خطتكم وارتكبتم هذه الخطيئة العظيمة^{١٢}
فأما الآن فاني أصعد إلى الرب لعله أن يغفر لكم ذنوبكم وإنيكم، فرجع

(١) بهامش الأصل و ظ: «ثم عفونا عنكم» (٢) في مد: وجهان (٣) في ظ:
اللون (٤) زيد في ظ: هو (٥) زيد في م ومد: موسى (٦-٦) ليست
في م (٧) العبارة ساقطة من هنا إلى «بنو لاوى» الآتي من ظ (٨) في
الأصل: جوزا (٩) بهامش الأصل: «فاقتلوا انفسكم».

موسى إلى الرب وقال: أطلب إليك بالتضرع^١ اللهم ربى حقا لقد أخطأ
 هذا الشعب وارتكب إثما عظيما واتخذوا آلهة من ذهب، فالآن إن
 أنت غفرت خطاياهم وإلا فأعنى من سفرك الذى كتبت، فقال الرب:
 أنا^٢ أحمو من سفرى من أخطأ و أذنب، فأما الآن فانطلق بهذا الشعب
 ٥ إلى الموضع الذى أقول لك وهذا ملا^٣كى ينطلق أمامك إلى الأرض
 التى تغل السمن و العسل، لأنى لا^٤أصعد معكم، لأنهم شعب قاسية
 رقابهم^٥ ولعل غضبى أن يشتد عليهم فأقتلهم فى الطريق، فسمع الشعب
 هذا القول الفظيع فحزنوا، فلم يتسلح المرء منهم بسلاحه، فأخذ موسى
 خيمته فصبها خارجا من العسكر وأبعدها من المحلة وسماها قبة الزمان،
 ١٠ وكان من سأل الرب أمرا يخرج إلى قبة الزمان، وكان إذا خرج موسى
 إلى قبة الزمان كان جميع الشعب يقفون ويستعد كل امرئ منهم على
 باب خيمته ينظرون إلى موسى من خلفه حتى يدخل إلى القبة، وإذا
 دخل موسى إلى القبة كان ينزل عمود السحاب فيقف على باب القبة
 ٥ ويكلم موسى، وكان جميع الشعب ينظرون إلى عمود السحاب واقفا
 ١٥ على باب القبة^٦ وكان يقف جميع الشعب ويصلى كل امرئ منهم على
 باب خيمته، وكلم الرب موسى مواجهة كما يكلم المرء أخاه وصاحبه،
 وكان يرجع إلى العسكر وكان خادمه يشوع بن نون الغلام لم يكن

(١) فى ظ و م: التضرع (٢) فى م: إنما، وهو المناسب هنا (٣) ليس فى م وظ .

(٤) كذا و اعله: قلوبهم، وقد مر قبل، وزيد بعده فى م: قلوبهم، ولكن

ضرب عليه (هـ - هـ) ليست فى م .

يفارق القبة ، وقال موسى للرب : أنت يارب أمرتني أن أصعد بهذا
الشعب ولم تطلقني على من ترسل معي و قلت : إني قد اطلعتك على جميع
خلائقي و مجدى و ظفرت أيضا منى برحمة و رأفة ، فالآن إن كنت قد
ظفرت منك برحمة و رأفة فأرني طريقك حتى أعرفك ، فقال الرب
لموسى : سر أمامي فأواعدك و أريحك ، فقال له : إن أنت لم تصعد ه
بيننا فلا تصعدنا من ههنا ، فيما ذا يعرف أنى قد ظفرت منك برحمة و رأفة
أنا و شعبك إلا إذا سرت بيننا فنكون أنا و شعبك منفصلين معروفين من
جميع الشعوب الذين على / وجه الأرض ، فقال الرب لموسى : إني فاعل
ما سألت ، لأنك ظفرت منى برحمة و رأفة ، و أصير اسمك معروفا شهيرا
إلى الأبد ، فقال له : أرني مجدك ، فقال : أنا أجيز جميع مجدى و كرامتى ١٠
بين يديك و يذكر اسم الرب أمامك و أتحن على من أردت التحن
عليه و أرحم من أردت أرحم ، وقال : إنك لا تقدر على النظر إلى
وجهى ، لأنه لا يرانى بشرى فيحى ، وقال الرب لموسى : انقر لوحى
حجارة مثل اللوحين الأولين اللذين كسرتهما و كن مستعدا بالغداة و اصعد
باكرا إلى الجبل جبل سيناء وقف هنالك على رأس الجبل ، ٣ و لا يصعدن ١٥
أحد معك ، و لا يرى أحد فى جميع الجبل ٣ ، و لا ترتعى الغنم و البقر قبالة
ذلك الجبل ، فنقر موسى لوحين آخرين من حجارة مثل الأولين و غدا
باكرا فصعد إلى طور سيناء كما أمره الرب و أخذ اللوحين فى يده فقل
(١) زيد فى مد : له (٢) من م و مد و ظ ، وفى الأصل : الذين (٣-٣) ليست
فى م .

استعلان الرب أمامه ، فقال موسى : يا رب ! اللهم ربى الرؤف الرحيم
الطويل الأناة ' والمهل الكبير ' نعمته وقسطه حافظ النعمة والعدل إلى
ألف حقب و تغفر الذنوب والإثم والخطايا ، فاستعجل موسى نحر على
وجهه على الأرض ساجدا وقال : إن ظفرت يا رب منك برحمة
و رأفة فليسلك الرب الآن بيننا . لأن هذا الشعب هو شعب قاسية
رقابهم ، واغفر ذنوبنا و خطايانا و خبث نياتنا ؛ فقال له : ها أنا ذا
أعهد عهدا أمام جميع الشعوب و أظهر عجائب لم أظهر مثلها فى الأرض
كلها و فى جميع الشعوب فىرى ذلك جميع هذا الشعب الذى أنت فيه
فعل الرب الذى أمرك به أنه مخوف مرهوب ، احتفظ بما أمرك به فى
١٠ هذا اليوم ، ها أناذا أقبل و أيد من بين يديك من الكنعانيين - و سمي
من تقدم ، وكرر النهى عن السجود لغيره سبحانه ، وأوصى بأشياء
منها الفطير فقال : واحتفظ بعيد الفطير سبعة أيام كما أمرتك فى
أوان شهر الفقاج ٣ - وفى نسخة : الفريك - لأنك إنما خرجت من مصر فى
شهر الفقاج ٣ ، ثم قال : فكث هناك عند الرب أربعين يوما و لياليها
١٥ لم يأكل طعاما ولم يشرب شرابا ، و كتب الله على لوحى الحجارة كلام
العهد ' و هو العشر الآيات ، فلما هبط موسى من جبل سيناء كان لوحا الشهادة
فى يده ولم يعلم موسى أن بشرة وجهه قد جللت بالبهاء إذ كله الله
فنظر هارون و جميع بنى إسرائيل إلى وجه موسى فقزعوا أن يقتربوا
(١) ليس فى مد (٢) فى ظ وم ومد : الكثير (٣) فى ظ : القحاح (٤) فى هامش
الأصل وظ : « اربعين ليلة » (٥) فى م : كلام العبد .

إليه، فدعاهم فأتاه هارون وجميع عظماء الجماعة وكلمهم موسى، فلما
فرغ من كلامه لهم^١ بسط على وجهه جلبابا وكان إذا دخل إلى
الرب ليكلّمه يسفر عن وجهه حتى يخرج، وكان يخرج فيأمر بني إسرائيل
بما يؤمر به، وقال لهم: إن الرب أمر أن تعمل عملك ستة أيام
و اليوم السابع يكون مخصوصا مقدسا، السبت يوم راحة قدس ٥
الرب، ومن عمل فيه عملا فليقتل، ولا تشعلوا^٢ النار في جميع مساكنكم
يوم السبت، ثم أمرهم تعالى بالزكاة من الذهب والفضة والنحاس والقر
والجلود وغير ذلك وبأشياء يزيدونها في قبة الزمان في^٣ أكثر من عشر
ورقات، وقال في آخر ذلك^٤: وقال الرب لموسى: انصب قبة الزمان
في أول يوم من الشهر الأول؛ وصير تابوت الشهادة هنالك، وأسبل ١٠
الجلال على التابوت - إلى أن قال: وادن بهارون وبنه إلى باب قبة
الأمم واغسلهم^٥ بالماء، وألبس هارون لباس القدس وامسحه فليكن
لى، وادن بنه وألبسهم السراويل وامسحهم كما مسحت هارون أخاك
فليكنوا لى، وليكن لهم مسحهم للكهنة إلى الأبد لأحقابهم،
فصنع موسى كما أمره الله، فلما كان أول يوم من الشهر الأول من ١٥
الستة الثانية نصب القبة يوم الأحد وضرب أوتادها وركب ألواحها

(١) ليس في ظ (٢) في ظ: ولا تشعلوا (٣) ليس في م (٤) من ظ ومد،
وفي الأصل: اغسلهم.

وزرقت^١ عوابرها وركز أعمدها وستر الست^٢ على القبة وجللها من فوقها كما أمر^٣ الرب ، و تناول الشهادة فوضعها في التابوت ، وصير الدهوق^٤ في التابوت ، ووضع التطهير على التابوت من فوق ، وأدخل التابوت إلى^٥ القبة ، وأخذ حجاب وجه الباب فجعل تابوت الشهادة ٥ كما أمر الرب ، ونصب المنارة عند حافات القبة مما يلي مهب الشمال خارجا من الحجاب ، ونصّد عليها صفوف الخبز بين يدي الرب كما أمر الرب موسى ، ونصب المنارة إزاء المائدة في حافات القبة مما يلي مهب الجنوب ، ودلوا مصايحها قدام الرب كما أمر الرب موسى ، ونصب مذبح الذهب في قبة الزمان خارجا من الحجاب ، وبخر عليه بخور الطيب كما أمر الرب ، وأسبل الست على باب القبة ، ونصب مذبح القرايين على الباب ، وقرب عليه القرايين^٦ كما أمر الرب ، ووضع السطل بين قبة الزمان والمذبح وسكب عليه ماء الغسل ، وكان هارون وبنوه^٧ يغسلون أيديهم وأقدامهم إذا أرادوا الدخول إلى قبة الزمان ، وكانوا إذا دنوا من المذبح يغسلون أيضا كما أمر الرب موسى ، ونصب دارا ١٥ تحيط بالقبة والمذبح ، وأسبل الست على باب الدار ، وكل موسى عملها ؛ وتغشت السحابة قبة الزمان وامتلات القبة مجد الرب وكرامته ، ولم يقدر موسى على الدخول إلى قبة الزمان ، لأن السحاب حلت عليها ،

(١) في ظ : زرقت - بالقاف ، وهو خطأ (٢) في ظ : الستور (٣) في م : امره .

(٤) في مد : الدهون (٥) في ظ : على (٦) زيد في ظ : على الباب (٧) في مد : بنيه .

'وامتلأت القبة مجد الرب وكرامته' ، فكان إذا ارتفع السحاب عن
 القبة كان بنو إسرائيل يظعنون في جميع مظاعنهم ، وإن لم ترتفع الغمامة
 لم يظعنوا إلى اليوم الذي ترتفع فيه ، لأن سحاب الرب كان يغشى القبة بالنهار
 وكانت النار تضيء عليها بالليل وتزهر وتير / أمام جميع بني إسرائيل في
 جميع مظاعنهم ٣٠ . وقال في أول السفر الرابع : أمر الله باحصاء بني إسرائيل ٥
 فكانوا من أبناء عشرين سنة إلى ما فوقها ، من خرج منهم للحرب في الأجناد
 ستمائة ألف و ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين دون سبط لاوى ، فانهم لحفظ
 قبة الزمان و خدمتها ، و تكون منازلهم حولها محدة بها ، وهم من ابن شهر
 إلى ما فوقه اثنان وعشرون ألفا ؛ ثم قال : وكلم الرب موسى وقال له :
 إذا أتى على الرجل من اللاويين خمسة وعشرون^٢ سنة يتقوى على أن يعمل ١٠
 العمل في قبة الزمان ، فإذا أتت عليه خمسون سنة يخرج من العمل ولا يعمل
 عملا في قبة الآمد ، وكان ينزل بنو إسرائيل حول بني لاوى بأزال الله
 تعالى لهم ، كل له محل من القبة على الاستدارة ، وكان ينزل من مشارقتها
 موسى و هارون و بنوه ليحفظوا حفاظ القدس و القرايين على بني إسرائيل
 و من دنا من قبة الزمان وأعمالها من الغرباء يؤمر بقتله ، فقد علم من ١٥
 هذا وما قبله من أن كلا يصلى على باب خيمته أن قبلتهم^٣ وهم في
 التيه قبة الزمان ، و في اليوم الذى نصب فيه الخباء أى في قبة الزمان
 تغشت سحابة من عند الرب قبة الزمان و حجاب باب الشهادة و كانوا يرون
 (١-١) كذا في الأصول كلها ، ولعلها مكررة و زيد بعدها في ظ : و لم يقدر
 موسى (٢) في ظ : يرتفع (٣) في م : مظانهم - كذا (٤) من م و مد و ظ ، و في
 الأصل : عشرين (٥) في م : قبلهم .

' في الحباء عند المساء نارا تنوقد إلى الصباح ، كذلك كان يكون ' في الحباء^٢
 دائما و كانت تغشاه سحابة بالنهار و تُرى فيه نار بالليل ، فاذا ارتفعت
 السحابة^٣ عن القبة ارتحل بنو إسرائيل من مواضعهم و حيث ما نزلت
 السحابة^٣ هناك كان ينزل بنو إسرائيل ، و إنما كان ارتحال بنو إسرائيل
 ٥ عن قول الرب و بأمره ، فرما مكثت السحابة على القبة من المساء حتى
 الصباح و ترتفع^٤ بعد الصبح فيرتحلون ، و ربما مكثت الليل و النهار و ربما
 مكثت أياما و أشهرا و ربما مكثت سنة^٥ ، و كلم الرب موسى و قال له :
 اتخذ قرنين من فضة يكونان عند حضور الجماعة و ارتحال العسكر يهتف بهما
 الكهنة ، فتحشد إليك جماعة بنو إسرائيل أجمعون إلى باب قبة الزمان ،
 ١٠ و إن نفخ في واحد اجتمع إليك القواد و^٦ رؤساء الألوف ؛ و لما كان
 في السنة الثانية في عشر خلون من الشهر الثاني ارتفعت السحابة عن قبة
 الشهادة ، و ارتحل بنو إسرائيل من بركة سيناء . و نزلت السحابة في قفر
 فاران ؛ ثم قال : و ارتحلوا من عند جبل الرب مسيرة ثلاثة أيام ، فأما
 تابوت عهد الرب فظعن قبلهم مسيرة يوم ابهي^٧ منزلا ، و كانت تظلمهم
 ١٥ سحابة من قبل الرب إذا ارتحلوا لئلا تؤذيهم حرارة الشمس^٨ ، فلما ارتحل

(١ - ١) ليست في ظ ، و في م : الماء - مكان : المساء (٢) من م و مد و ظ ، و في
 الأصل : الحباء - كذا (٣ - ٣) ليست في ظ (٤) في م : المساء (٥) في ظ : يرتفع .
 (٦ - ٦) موضعها في ظ : و ربما مكثت السحابة على القبة من المساء حتى الصباح
 و ترتفع بعد الصبح فيرتحلون - مكررة (٧) ليس في م (٨) بهامش الأصل
 و ظ : « وظللنا عليهم الغمام » .

حاملو التابوت قال موسى : انهض إلينا يا رب لينكسر شاتك^١ ويبيد
 أعدائك من بين يديك ، وإذا نزل حملة التابوت قال : أقبل يا رب
 إلى ألوف بني إسرائيل ، فتدمر^٢ الشعب وساء الرب ذلك و غضب و سمع
 توشوشهم^٣ فاشتد غضبه عليهم و اشتعلت^٤ فيهم نار من قبل الرب ،
 فأحرقت الذي في أطراف العسكر و حوله ، و ضج الشعب على موسى ٥
 فصلى موسى^٥ أمام الرب و خمدت النار ، ودعا اسم ذلك الموضع الاحتراق ،
 لأن نار الرب اشتعلت فيهم و أحرقتهم هناك ، و اشتهى الخلط الذين
 كانوا فيهم من الشعوب شهوة و أقبلوا على بني إسرائيل و قالوا : ليت
 أنا وجدنا من يطعمنا لحما ! ذكرنا السمك الذي كنا نأكله بمصر و أكلنا
 القثاء و البطيخ و السكرات و البصل و الثوم و الآن أنفشنا قرمة^٦ - أى ١٠
 يابسة - لا تقدر على شئ نأكله^٧ ما^٨ خلا هذا المن الذي قدام أعيننا ،
 و سمع موسى الشعب سيكون في قبائلهم ، كل إنسان على باب خيمته ،
 و اشتد غضب الرب ، و شق ذلك على موسى أيضا ؛ ثم قال من أين
 أقدر أعطى هذه الأمة كلها لحما ؟ إنها تبكى على و تقول : أعطنا

(١) في ظ : شاتيك (٢) من م ومد وظ ، وفي الأصل : فتدمر - بالبدال المهمة .

(٣) في ظ : توشوشهم (٤) في ظ : اشتعل (٥ - ٥) ليست في م (٦) كذا في

الأصول كلها ، وفي قطر المحيط ١/٢٠٩٩ : قرم الرجل الى اللحم يقرم قرما اشتدت

شهوته له ، و كثر حتى قيل فرمت إلى لقائك إذا اشتقت إليه ، فتفسير المصنف :

يابسة ، محل تأمل ، لعلها : شائقة ، أو : يائسة ، كما تدل عليه العبارة التالية .

(٧) في م وظ : نأكله (٨) ليست في ظ .

لحما^١، لست أقدر أحتمل^٢ هذه الأمة كلها وحدي، لأنها أقوى مني،
 إن كان فعلك هذا بي فاقتلني قتلا^٣ إن^٤ وافيت منك رحمة ولا أعين
 شرا ولا أرى سوء، فقال الرب لموسى: اجمع سبعين شيخا من أشياخ
 بني إسرائيل الذين^٥ تعلم أنهم رؤساء الشعب وكتابه وانطلق بهم إلى قبة
 ٥ الزمان فاني أنزل إليك وأكلمك هناك وأنقص من عطية الروح التي
 عليك وأصيره عليهم ليحملوا أنقل هذا الشعب ولا يتركوك وحدك،
 ثم قال موسى^٦ للشعب: تهيئوا غدا لتأكلوا لحما، لأنكم بكيتم أمام^٧
 الرب^٨ وقلت^٩: ليت من يطعمنا لحما! وإن الموت بأرض مصر خير
 لنا، فسيعطيك الرب لحما وليس إنما تأكلون منه يوما أو يومين بل تأكلون
 ١٠ منه شهرا حتى يخرج من أنوفكم وتصيكم منه تخمة، وجمع سبعين
 شيخا^{١٠} من مشايخ الشعب وأقامهم حول الخباء، ونزل الرب سبحانه
 وكله وأخذ من الروح الذي عليه وصيره على السبعين، ودخل موسى
 العسكر هو وأشياخ بني إسرائيل، وهبت ريح من قبل الرب وأصعدت
 السلوى من البحور وألقته على العسكر^{١١} ومسيرة يوم يمته ويسرة حول

(١) بهامش الأصل و ظ : « لن نصبر على طعام واحد » (٢) في م : احمل .
 (٣) ليس في ظ (٤) في ظ : الذي (٥) من م ومد و ظ ، وفي الأصل : لموسى .
 (٦) في ظ : امانف - كذا (٧-٧) ليست في ظ (٨) بهامش الأصل و ظ
 « سبعين رجلا » وزيد بعده في ظ « ليقاتنا » (٩) كذا في الأصول كلها،
 و اعلمها مقحمة .

العسكر و كان مرتفعا من الأرض نحو ذراعين، و جمعوا و نشروا حول
العسكر ليكون لهم قديدا، فبينا اللحم بين أسنانهم قبل أن ينقلع اشتد
غضب الرب عليهم و ضرب الشعب ضربة عظيمة جدا و دعا اسم ذلك
الموضع قبور الشهوة، و ارتحل الشعب من قبور الشهوة فأتوا حصروث^١
و نزلوها؛ و ذكر أنهم مكثوا هنالك سبعة أيام ثم قال: ثم ارتحل الشعب ه
من حصروث^٢ و نزلوا مفازة فاران و كلم الرب موسى و قال له: أرسل
قوما يُحسبون^٣ الأرض التي أعطى بنى إسرائيل - فذكر إرسال النقباء
الاثني^٤ عشر كما سيأتي / إن شاء الله تعالى في سورة المائدة ثم قال :
و رجعوا إلى موسى بعد أربعين يوما، فأتوا موسى و هارون و جماعة
بنى إسرائيل إلى بركة فاران إلى رقيم - انتهى شرح ما أشير إليه في هذه ١٠
السورة من قصص بنى إسرائيل من التوراة .

و لما بين سبحانه أنهم لما تغتوا على موسى عليه السلام كما مر و يأتي
عن نصوص التوراة مرة بعد مرة أورثهم كفرا في قلوبهم فردوا على
العصيان و التجرد^٥ على مجاوزة الحدود ف ضرب عليهم الذلة و المسكنة

(١) في ظ فقط حصروث - كذا بالناء المثناة (٢) وفي م: مُحسبون، وأحسبه أرضاء
أو أعطاه ما يرضيه وكفاه حتى قال حسبي و تقول أعطى فأحسب أى أكثر -
حسبه يحسبه حسبا وحسابا وحسابا وحسبة وحسابة عدته - قطر المحيط .
(٣) من م ومد، وفي الأصل: لآثي، وفي ظ: الانثا (٤) كذا في الأصول كلها،
و الظاهر: الاجترأ، أى التشجع، وفي قطر المحيط: جرؤ الرجل يحجره جرأة
و جرّة يحذف الهمزة و جرأة شجع جرأه تجرئا شجته، و اجترأ اجترأ تشجع،
و استجرأ تكلف الشجاعة و الإقدام؛ ولم يذكر من باب التفعّل .

و أحلهم الغضب، و كان في ذلك تحذير لمن طلب سلوك ذلك الصراط
 المستقيم من حالهم، و إعلام بأن المتقين المستجاب لهم في الدعاء بالهداية
 ليسوا في شيء من ذلك بل قالوا: اهدنا، عن يقين و إخلاص متبرئين
 من الدعاوى و الاعتراض على الرسل نه على أن من عمل ضد عملهم
 ٥ فآمن منهم أو من غيرهم من جميع الملل كان على ضد حالهم عند ربهم
 فلا يغضب عليهم بل يوفيه أجورهم و يورثهم الأمن و السرور المتضمنين
 لصد الذلة و المسكنة فقال تعالى «ان الذين آمنوا» أو ' يقال إنه سبحانه
 لما علل إهانة بني إسرائيل بعصيانهم و اعتدائهم كان كأنه قيل: فما لمن
 أطاع؟ فأجيب بجواب عام لهم ولغيرهم، أو يقال إنه لما أخبر تعالى
 ١٠ بأنهم ألزموا الحزى طوق ' الحماسة و كان ذلك ٣ ربما أوهم أنه لا خلاص
 لهم منه وإن تابوا ' و كانت عادته سبحانه جارية بأنه إذا ذكر وعدا
 أو وعيدا عقبه حكم ضده ليكون الكلام تاما، اعلوا أن باب التوبة
 مفتوح و الرب كريم على وجه عام . و قال ' الحزالي : لما أنهى الحق

(١) في م ومد: و (٢) في م: طرق (٣) ليس في م (٤) العبارة من هنا إلى
 «تاما» ليست في م وظ (٥) قال المايمى: ثم أشار إلى أن الإصرار على الكبائر
 وإن كان يجر إلى الكفر فالإيمان بالله و اليوم لاآخر يحوكل ما مضى من
 ذلك و العمل الصالح يزيل الخوف و الحزن فقال «ان الذين آمنوا» باللسان
 دون القلب وإن خادعوا الله و المؤمنين «و الذين هادوا» وإن كثرت قبائحهم
 «و النصرى» وإن قالوا بالهية المسيح «و الصبئين» وإن عبدوا الكواكب
 و «من آمن» منهم مخلصا ٤٧/١. و ذكر أبو حيان: و مناسبة هذه الآية لما قبلها =

تعالى نبأ أحوال بني إسرائيل نهايته مما بين أعلى تكرمهم بالخطاب الأول إلى أدنى الغضب عليهم بهذا النبأ الآخر عنهم إعراضاً في مقابلة ذلك الإقبال الأول و كانوا هم أول أهل كتاب أشعر تعالى بهذا الختم أن جميع من بعدهم يكون لهم تبعاً لنحو مما أصابهم من جميع أهل الملل الأربعة - انتهى . فقيل « ان الذين آمنوا ، أى ٣ ادعوا » الإيمان بما دعا ه إليه محمد صلى الله عليه وسلم « و الذين هادوا ، أى ادعوا أنهم على دين موسى عليه السلام . » قال الحرالي : « هو من اليهود و هو رجوع بالباطن »

= أنه لما ذكر الكفرة من أهل الكتاب و ما حل بهم من العقوبة أخبر بما للؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه يحزى كلا بفعله .

(١) ليس في ظ (٢) في ظ : ما (٣) و الذين آمنوا منافقو هذه الأمة أى آمنوا ظاهراً ولهذا قرنهم بمن ذكر بعدهم ثم بين حكم من آمن ظاهراً و باطناً - فانه - فيان الثورى . ثم ذكر أبو حيان الأندلسى في تفسيره المسمى بالبحر المحيط ٢٤١/١ سبعة أقوال في المعنى بالذين آمنوا (٤) زيد في م : الى (٥) قال أبو حيان ٢٤١/١ : هاد آله منقلبة عن وار و المضارع يهود و معناه تاب ، أو عن ياء و المضارع يهيد إذا تحرك ، و الأولى الأول لقوله تعالى « انا هدنا اليك » ؛ و قرأ الجمهور هادوا بضم الدال ، و قرأ أبو الساك العدوى بفتحها من المهاداة ، قيل أى مال بعضهم إلى بعض . و قال القاضى ثناء الله في التفسير المظهرى ٧٧/١ : هادوا أى تهودوا ، يقال هاد إذا دخل في اليهودية ، و يهود إما عربى من هاد بمعنى تاب ، سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل ، أو لقولهم « انا هدنا اليك » و إما معرب يهودا ، سموا بذلك اسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام (٦) في ظ : الباطن .

و ثبات فيه - انتهى . و قال أبو عمر : ابن العلاء لأنهم يهودون أى يتحركون عند 'قراءة التوراة و يقولون : إن السماوات و الأرض تحركتا حين آتى الله عزوجل التوراة لموسى عليه السلام ' و النصرى ، المدعين أنهم تبعوا^٢ المسيح عليه السلام^٣ . قال الحرالى : جمع نصران فان كان هـ من النصره^٤ فهو فملان .

ولما كانت هذه السورة فى استعطاف بنى إسرائيل ترغيبا و ترهيبا قرن هنا بين فريقهم ، و لما كانت ملة الصابئة^٥ جامعة لما تفرق من أصول أديان أهل الشرك تلاهم بهم^٦ مريدا كل مشرك فقال « و الصبئيين »^٧ المنكرين للرسالة فى الصورة البشرية القائلين بالآلوهة السماوية و الأصنام

(١-١) ليست فى ظ (٢) فى ظ : يتبعوا (٣) قال أبو حيان (٢٣٩/١) : و النصرى جمع نصران و نصرانة مثل ندمان و ندمانة . قال سيبويه و أنشد :

وكلناهما خرت و اسجد رأسها كما سجدت نصرانة لم تحف

و قال الخليل : واحد النصرارى نصرى كهرى و مهارى ، قيل و هو منسوب إلى نصره قرية نزل بها عيسى ، و قال قتادة : نسبوا إلى ناصرة و هى قرية نزلوها ، فعلى هذا يكون من تغيرات النسب (٤) فى ظ : النصر (٥) فى م : الصابئين (٦) فى م : به (٧) الصابئون قيل الخارجون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن و النجم ، يقال صبأت النجم طلعت و صبأ ثنية الغلام خرجت و صبأت على القوم بمعنى طرأت . قال الحسن و السدى : هم بين اليهود و المجوس ، و قال قتادة و الكلبي : هم بين اليهود و النصرارى يخلقون أو ساط رؤسهم و يجبون مذاكيرهم - البحر المحيط ٢٣٩ / ١ ، و فيه أقوال العلماء ، من أراد الاطلاع عليها فليراجع إليه .

الأرضية متوسطين إلى رب الأرباب ، قال الحرالي : بالهمز من صباً يصبأ
صباً و بغير همز من صبا يصبو صبوا ، تعاقبت الهمزة و الباء مع الصاد
و الباء لعام معنى هو عود إلى حال صغر بعد كبر - انتهى . « من آمن ،
أى منهم ^٢ بدوامه على الإيمان ^٣ إن كان آمن قبل ذلك ، ودخوله في
الإيمان إن كان كافراً فيكون من الاستعمال في الحقيقة و المجاز » بالله ، ه
أى لذاته « و اليوم الآخر » ، الذى الإيمان ^٤ به متضمن للإيمان بجميع
الصفات من العلم و القدرة و غيرهما و حاث على كل خير و صاد عن
كل ضير « و عمل صالحاً ، أى ^٥ و صدق ما ادعاه من الإيمان باتباع
شرع الرسول الذى فى زمانه فى الأعمال الظاهرة و لم يفرق بين أحد
من الرسل و لا أدخل بشئ من اعتقاد ما جاءت به الكتب من الصلاح . ١٠
قال الحرالي : و هو العمل المراعى من الخلل ، و أصله الإخلاص فى النية
و بلوغ الوسع فى المحاملة بحسب علم العامل و إحكامه ، و قال : و العمل
ما دبر بالعلم - انتهى .

(١) فى ممد: الواو (٢) العبارة من هنا إلى « و المجاز » ليست فى م و ظ (٣) زيد
فى ممد: و (٤) قال البيضاوى (٥٨/١) : من كان منهم فى دينه قبل أن يفسخ مصداقاً
بقلبه بالمبدأ و المعاد عاملاً بمقتضى شرعه ، و قيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً
خالصاً و دخل الإسلام دخولاً صادقاً (٥) زيد فى م: أى (-) زيد فى ظ: منه .
(٧) هو عام فى جميع أفعال الصلاح و أقوالها و أداء الفرائض أو التصديق بمحمد
صلى الله عليه و سلم - أقوال ، الثانى يروى عن ابن عباس - البحر المحيط

ولما كان الأفراد أدل على تخصيص كل واحد بما له والجمع
 أدل على إرادة العموم و أقطع للتعنت أفرد^٢ أولا و جمع هنا فقال
 « فلهم اجرهم » الذى وعدوه على تلك الأعمال المشروطة بالإيمان، وهو
 فى الأصل جعل العامل على عمله، كائنا « عند ربهم » فهو محفوظ
 ٥ لا يخشى عليه نسيان ولا يتوجه إليه تلف « ولا خوف عليهم » من
 آت يستعلى عليهم من جميع الجهات « ولا هم يحزنون » على شئ. فات بل هم
 فى أعظم السرور بما^٣ لهم من العز والجدة ضد ما للعتدين من الذل
 والمسكنة، و حسن وضع هذه الآية فى أثناء قصصهم^٤ أنهم كانوا مأمورين
 بقتل كل ذكر من^٥ عداهم، وربما أمروا بقتل النساء أيضا، فربما ظن
 ١٠ من ذلك أن من آمن من غيرهم لا يقبل^٦ . قال فى التوراة فى قصة

(١) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست فى م و ظ (٢) فأفرد الضمير فى
 « امن » و « عمل » ثم قال « فلهم اجرهم » بجمع حملا على المعنى، وهذان الحملان
 لا يتان إلا باعراب من مبتدأ وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على
 اللفظ فقط - البحر المحيط ١ / ٢٤٢ (٣) فى م : و ربما (٤) فى م : المجد .
 (٥) قال أبو حيان : (و مناسبة ختم هذه الآية بها ظاهرة) لأن من استقر أجره
 عند ربه لا يلحقه حزن على ما مضى ولا خوف على ما يستقبل . قال القشيري :
 اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول ، فمن صدق الله
 فى إيمانه وآمن بما أخبر به من حقه و صفاته فاختلف وقوع الاسم غير قادح فى
 استحقاق الرضوان (٦) فى ظ : بما (٧) فى مد : لا يقتل .

مدین: و قتلوا کل ذکر فیها، ثم قال: و غضب موسی فقال لهم: لما ذا أبقيتم علی الإناث؟ و هن کن عشرة لبنی إسرائيل عن قول بلعام و مشورته - یعنی بما أفضی إلی الزنا^{١٠}، ثم قال: و قال الرب لموسی: کلم بنی إسرائيل و قل لهم: أنتم جائزون الأردن لتهلكوا جمیع سكان الأرض و نحو هذا بما لعل بعضه أصرح منه و قد ذکر منه فی سورة المائدة، و فی ٥

٨٩/

وضعها أيضا فی أثناء قصصهم إشارة إلی / تكذيبهم فی قولهم: « ليس علينا فی الامین سبیل^٢، و ان المدار فی عصمة الدم و المال إنما هو الإیمان و الاستقامة و ذلك موجود فی نص^٣ التوراة فی غیر موضع، و فیها تهديدهم علی المخالفة فی ذلك بالدلة و المسكنة، و سیأتی بعض ذلك عند قوله « لا تعبدون الا الله، الآية^٤، بل و فیها ما يقتضی المنع^٥ من مال المخالف ١٠ فی الدین فانه قال فی وسط السفر الثانی: و إذا لقيت ثور عدوك^٦ أو حماره و علیه حمولة فاردها إلیه، و إذا رأیت حمار عدوك جائئا تحت حملة فهممت أن لا توازره فوازره و ساعده، ثم رجع إلی قصصهم علی أحسن وجه فانه لما ذکر تعالی للمؤمنین هذا الجزاء الذی نحم^٧ أمره ترغيبا باهمامه و نسبته إلی حضرة الرب المحسن بأنواع التریة و أنه لا خوف معه و لا حزن ١٥ تلاه بأنهم لم يؤمنوا بعد رؤية ما رأوا من باهر الآيات حتى رفع فوقهم الطور و علوا^٨ أنه دافئهم إن عصوا، فكان قبوله من أعظم النعم علیهم، لأن حقه الرد، لأنه كالإیمان عند رؤية البأس لا إیمان بالغیب،

(١) فی ظ: ما (٢) سورة ٢ آية ٧٥ (٣) ليس فی م (٤) سورة ٢ آية ٨٣ .
(٥) فی ظ: التمتع (٦) فی ظ: ابيك (٧) فی ظ: نحم (٨) فی م: عملوا .

ثم ذكر أنه لما أقلع عنهم تولوا عن الحضرة الشريفة إلى حضرات الشيطان فأكرموا المعاصي إشارة إلى أنهم أغلظ الناس أكبادا وأكثرهم جرأة وعنادا لا يراعون^١ لرهبة ولا يثبتون لرغبة فقال تعالى «واذ^٢ وأخصر^٣ من هذا أن يقال إنه لما قرر سبحانه قوله^٤ للعالم العامل المذعن كائنا من كان تلاه بما لليهود من الجلالة الداعية إلى النور عن خلال السعادة التي هي ثمرة^٥ للعلم وما^٦ له سبحانه من التطول عليهم باكراههم على ردهم إليه فقال واذ أي اذكروا يا بني إسرائيل اذ أخذنا^٧ بما لنا من العظمة «ميثاقكم» بالسمع والطاعة من الوثيقة وهي تثنية العهد تأكيذا كاثباته بالكتاب - قاله الحرالي .

١٠. «ورفعنا» و^٨ لما كان الجبل قد صار فوقهم كالظلة عاما لهم بحيث أنه إذا وقع عليهم لم يفلت منهم إنسان^٩ نزع الجار فقال^{١٠} «فوقكم الطور»

(١) في ظ و م ومد: فأكثروا (٢) في م: لا يراعون (٣) العبارة من هنا إلى «فقال واذ» ليست في ظ (٤) في م و مد: قبوله (٥) ليس في م (٦) في م: بما. وقال المهاتمي: ثم أشار إلى أنهم لا يعملون ذلك العمل ما لم يشدد عليهم هذا الميثاق فقال «واذ أخذنا ميثاقكم» أي عهدكم الوثيق بتحمل الأحكام الشاقة من التوراة فأبتم فشددنا عليكم ١/ ٤٧. وقال أبو حيان: هذا هو الإنعام العاشر لأنه إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم، والميثاق ما أودعه الله تعالى العقول من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته وصدق أنبيائه ورسله، أو قوله «لا تعبدون الا الله» ذكر ما بينهما أقوالا أربعة آخر ١/ ٢٤٣ (٧) العبارة من هنا إلى «نزع الجار فقال» ليست في ظ (٨) من م ومد، وفي الأصل: انسانا (٩) سبب رفعه امتناعهم من دخول =

ترهيباً لكم لتقبلوا الميثاق الذى هو سبب سعادتكم، و'عن ابن عباس رضى الله
عنها أنه كل جبل ينبت، وكل جبل لا ينبت فليس بطور'، 'و قلنا ٣ لكم
وهو مظل فوقكم 'خذوا ما أنيئكم' من الكتاب للسعادة بطاعتي والتزام
أحكامي الموجبة للكون في حضرتي 'بقوة' 'أى بجهد و اجتهاد'، والقوة
باطن القدرة، من القوى وهى طاقات الجبل التى يمتن بها ويؤمن انقطاعه - ه
قاله الحرالى . « و اذكروا ما فيه » 'من التمسك به و الانتقال عنه عند مجيء'

'الناسخ المنعوت فيه ذكرنا يكون بالقلب فكروا باللسان ذكرنا و لعلمكم

= الأرض المقدسة أو من السجود أو من أخذ التوراة و التزامها - أقوال ثلاثة،
روى أن موسى لما جاء إلى بنى إسرائيل من عند الله بالألواح فيها التوراة قال لهم:
خذوا و التزاموها، فقالوا: لا، إلا أن يكلمنا الله بها كما كلمك، فصعقوا ثم أحيوا
فقال لهم: خذوها، فقالوا: لا، فأمر الله تعالى الملائكة فالتفتت جبالاً من جبال
فلسطين طوله فرسخ في مثله وكذلك كان عسكرهم بفعل عليهم مثل الظلة، وأخرج
الله تعالى البحر من ورائهم، وأضرم نارا بين أيديهم فاحتاط بهم غضبه فقبل لهم:
خذوها وعليكم الميثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل وغرقكم البحر وأحرقتمكم
النار، فسجدوا توبة لله وأخذوا التوراة بالميثاق وسجدوا على شق، لأنهم كانوا يرقبون
الجبل خوفاً، فلما رحمهم الله قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله و رحم بها،
فأمروا سجدوا على شق واحد - البحر المحيط ٢٤٣/١ (١ - ١) ليست في
ظ (٢) الطور أصله الناحية ومنه طوار الدار، وقال مجاهد: هو جنس الجبل
بالسريانية (٣) من م ومد و ظ، وفي الأصل: قلت (٤) في ظ: فاقوة، والقوة
الشدة، وهذه المادة قليلة وهى أن تكون العين واللام واوين - قاله أبوحيان .

تتقون هـ^١ أى لتكونوا على رجاء من أن تتقوا موجبات السخط .
 'ولما كان التقدير' : فأخذتم ذلك و أوثقتم العهد به^٢ خوفا من أن يذنبكم^٣
 بالجبل عطف عليه وأشار إلى أنه كان من حقه البعد عن تركه بأداة
 البعد قوله « ثم توليتم » 'والتولى' قال الأصفهاني : أصله الإعراض عن
 الشيء بالجسم ، ثم استعمل في الإعراض عن الأمر و الدين - انتهى .
 وهو هنا الإعراض المتكلف بما يفهمه الفعل - قاله الحرالي .^٤ وذلك
 لأن النفوس إذا توطنت على أمر الله فرأت محاسنه فرجعت بذلك إلى
 نحو من الفطر الأولى لم ترجع عنه إلا بمنازعة من الهوى شديدة^٥ .

(١) أى رجاء أن يحصل لكم التقوى بذكر ما فيه ، وقيل معناه لعلمكم فتزعمون
 عما أنتم فيه ، والذي يفهم من سياق الكلام أنهم امتثلوا الأمر و فعلوا مقتضاه ، يدل
 على ذلك « ثم توليتم من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول و الالتزام لما أمر و ا به ،
 و ظاهر هذا الإجلاء ، و المختار عند أهل العلم أن الله تعالى خلق لهم الإيمان و الطاعة
 في قلوبهم وقت السجود حتى كان إيمانهم طوعا لا كرها - البحر المحيط ١/٣٤٤ هـ .
 (٢ - ٣) ليست في ظ (٣) العبارة من هنا إلى « عطف عليه » ليست في ظ .
 (٤) في م : نذنبكم (٥) زيد في ظ : في (٦-٦) ليس في ظ ، وفي م : أى التوى . قال
 أبو حيان : التولى الإعراض بعد الإقبال ، وهذا أوضح و يدل على « ثم » والذي
 يفهم من السياق أنهم امتثلوا الأمر و فعلوا مقتضاه ، يدل على ذلك « ثم توليتم
 من بعد ذلك » فهذا يدل على القبول و الالتزام لما أمر و ا به ، وفي بعض القصص
 أنهم قالوا لما زال الجبل : يا موسى ! سمعنا و أطعنا ، و لولا الجبل ما أطعناك ، و قد
 علم أنهم بعد ما قبلوا التوراة تولوا عنها بأمور فخرقوها و تركوا العمل بها و قتلوا
 الأنبياء و كفروا بالله و عصوا أمره .

« ولما كان توليهم لم يستغرق زمن البعد أدخل الجار فقال ^١ : من بعد ذلك ، ^٢ أى التأكيد العظيم ^٣ عن ^٤ الوفاء به ^٥ ، فلو لا ، أى فتسبب عن ^٦ توليكم أنه لو لا ، فضل الله ، ^٧ أى الذى له الجلال والإكرام مستعل ^٨ عليكم ورحمته ^٩ ، بالعفو والتوبة ، والإكرام بالهداية والنصر على الأعداء ^{١٠} ، لكنتم من النخسين ^{١١} ، بالعقوبة ، تأبد الغضب ، وأيضاً فلما ^{١٢} »

(١ - ١) ليست فى ظ (٢ - ٢) فى مد : الوقاية (٣) زيد فى ظ : ذلك .
(٤) الفضل الإسلام ، والرحمة القرآن - قاله أبو العالية ، أو الفضل قبول التوبة والرحمة العفو عن الزلة - من البحر المحيط ١ / ٢٤٤ (٥) الخسران هو النقصان ، ومعناه من الهالكين فى الدنيا والآخرة ، ويحتمل أن يكون كان هنا بمعنى صار . قال القشيري : أخذ سبحانه ميثاق المكلفين ولكن قوماً أجابوه طوعاً لأنه تعرف إليهم فوجدوه ، وقوماً أجابوه كرهاً لأنه ستر عليهم فوجدوه ، ولا حجة أقوى من عيان ما رفع فوقهم من الطور ولكن عدموا نور البصيرة فلم ينفعهم عيان البصر ، قال تعالى « ثم توليتهم » أى رجعت إلى العصيان بعد مشاهدتهم الإيمان بالعيان ، ولو لا حكمة بامهاله وحكمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة . وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بنى إسرائيل من ظلمات عصيانهم تحبب في عشواء حالكة الجلباب وتحظر من غلوائها وعلوها فى حاقى كبر وإعجاب ، فلما أسروا بأخذ التوراة ورأوا ما فيها من أثقال التكليف ثارت نفوسهم الآبية ، فرفع الله عليهم الجبل فوجدوه أثقل مما كلفوه ، فهان عليهم حمل التوراة مع ما فيها من التكليف والنصب إذ ذاك أهون من الهلاك قال الشاعر :

إلى الله يدعى بالبراهين من أبى فان لم يجب نادته بيض الصوارم

من بحر المحيط ١ / ٢٤٠ .

كان يمكنهم أن يدعوا الإيمان والعمل الصالح عقبته^١ تلك بآية الميثاق إشارة إلى أنه ليس المنتجى الإيمان في الجملة بل الإيمان بجميع ما أخذ عليهم به الميثاق ، وهو جميع ما آتاهم في التوراة إيماناً مصحوباً بالقوة ، وما آتاهم صفة عيسى ومحمد عليهما السلام والأمر باتباعهما ، فهو بما أخذ عليهم به العهد وقد كفروا به فلم يصح^٢ لهم إيمان ولا عمل ، لأن التفرقة بين ما أتى منه سبحانه زندقة .

ثم جاءت قصة المعتدين في السبت مؤكدة لذلك . إذ كان حاصلها أنهم لما ضيعوا أمراً واحداً من أوامره واستخفوا به وهو تحريم السبت عذبهم بعذاب لم يعذب به أحداً من العالمين فقال : « لقد » وأقرب من ذلك أن يقال إنه سبحانه لما ذكرهم بنعمة العفو الحافظ لهم من الخسران قرعهم بخلافة أخرى لهم خذل بها فريقاً منهم حتى غلبهم الخسران^٣ فما ضرروا^٤ إلا أنفسهم مقسماً على أنهم بها عالمون ولها مستحضرون فقال تعالى : « عافوا على ما تقديره : لقد علمتم جميع ذلك من عهودنا وما ذكرنا من الإيقاع بمن نقض^٥ من شديد وعيدنا » من التهديد على ذلك بضرب الذلة وما تبعها من أنواع النكال و « لقد » أى عزى لقد « علمتم الذين اعتدوا » أى تعمّدوا العدوان « منكم في السبت » بأن « استحلوه » أصل السبت القطع للعمل و نحوه « فقلنا »^٦ أى فتسبب عن اعتدائهم أن قلنا^٧ بما لنا من العظمة^٨

(١) في ظ : عقيب (٢) في م : لم يصلح (٣-٢) في م : فاضروا ، وفي مد : فاضرا - كذا (٤) العبارة من هنا إلى « النكال » ليست في ظ (٥) في م : نقص . (٦) في م : اى (٧) زيد في م : لهم (٨-٨) ليست في ظ .

« لهم » كونوا، بارادتنا^١ « قردة خسئين »، أى صاغرين مطرودين جمع
خاسي^٢ من الخسئ وهو طرد بكره واستخبات^٣، وسبب ذلك^٤ أن الله
تعالى أمرهم يوم الجمعة فأبوا^٥ إلا السبت، فألزمهم الله إياه وجعله لهم
محبة وحرم عليهم فيه العمل، فاصطادوا على تهبب وخوف من العقوبة،
فلما طال زمن^٦ عفوه عنهم وحله سبحانه فتجاهروا بالمعصية مسخ منهم
من عصي بالمباشرة ومن سكت عن النهي عن المنكر « فجعلناها » أى قسب
عن قولنا^٧ أنهم كانوا قردة كما قلنا، فجعلنا^٨ هذه العقوبة « نكالا »^٩
أى قيدا مانعا « لما بين يديها »^{١٠} من المعاصي^{١١} من أهل عالمها / الشاهدين لها
« وما خلفها » ممن جاء بعدهم^{١٢}، روى معناه عن ابن عباس رضى الله عنهما^{١٣}،

(١) ليس في م (٢) ليس في ظ (٣) العبارة من هنا إلى « عن المنكر » ليست في
ظ (٤) قال أبو حيان : والاعتداء كان على ما نقل من أن موسى أمره الله بصوم
يوم الجمعة وعرفه فضله كما أمر به سائر الأنبياء فذكر ذلك لبنى إسرائيل وأمرهم
بالتشرع فيه فأبوه وتعدوه إلى يوم السبت فأوحى الله إلى موسى أن دعهم
وما اختاروه وامتحنهم فيه بأن أمرهم بترك العمل وحرم عليهم فيه صيد
الحيتان فكانت تأتي يوم السبت حتى تخرج إلى الأفنية فإذا ذهب السبت ذهبت
الحيتان، فلم يظهروا للسبت الآخر فبقوا على ذلك زمانا حتى اشتبهوا الحوت،
فعمد رجل يوم السبت فربط حوتا بخزمة وضرب له وتدا بالاحل فلما
ذهب السبت جاء فأخذه فكان هذا من أعظم الاعتداء (٥) في ظ : قولهم لنا .
(٦) في ظ : فجعلناها أى (٧) قال البيضاوى : عبرة تنكل المعتبر بها أى تمنعه، ومنه
النكل للقيد (٨-٨) ليست في ظ .

و النكال إبداء^١ العقوبة لمن يتعظ بها ، و اليد^٢ ما به تظهر أعيان الأشياء
و صورها أعلاها و أدناها ، فلذلك ثبت لأنها يد عليا هي اليمنى^٣ و يد
دنيا هي اليسرى ، و الخلف ما يخلفه المتوجه في توجهه^٤ فينطمس عن حواس
إقباله شهوده - قاله الحرالي . و قال^٥ « و موعظة » من الوعظ و هو
دعوة الأشياء بما فيها من العبرة للانقياد للآله الحق بما يخوفها في مقابلة
التذكير^٦ بما يرجيها^٧ و يبسطها^٨ « للثقتين » و قد أشعر هذا أن التقوى
عصمة من كل محذور و أن النقم تقع في غيرهم و عظام لهم .

و لما بين تعالى قساوتهم في حقوقه عامة ثم خاصة اتبعه^٩ بيان
جساوتهم^{١٠} في مصالح أنفسهم لينج أنهم أسفه الناس فقال « و اذ قال
موسى لقومه ، بنى إسرائيل « إن الله ، » أى الذى له الأمر كله » « يا مكرم

(١) في م : انداء - كذا (٢) قال أبو حيان : قد استعملت للنعمة والإحسان ، وأما
الأيادى فهو في الحقيقة جمع جمع واستعماله في النعمة أكثر من استعماله للجراحة كما أن
استعمال الأيدى في الجراحة أكثر منه في النعمة ؛ خلف ظرف مكان مبهم وهو
متوسط التصرف ويكون أيضا وصفا ، يقال رجل خلف بمعنى ردىء ؛ موعظة
مفعلة من الوعظ والوعظ الإذكار بالخير بما يرق له القلب (٣) في م : العليا .
(٤) في م : توجيهه (٥) ليس في ظ (٦) من م و مد وظ ، وفي الأصل : التذكر .
(٧) في م : يرهبا (٨-٨) ليس في م (٩) قال المصنف : ثم أشار إلى أن إعراضهم
عن أمر الله لم يتأخر إلى عصر المعتدين في السبت بل كان في عصر موسى مرارا
في أمر واحد قصدوا ذلك وإن فعلوه آخر - ٨/١ (١٠) كذا في الأصول كلها ،
و بهامش ظ : أى غلظتهم وجفاءهم (١١-١١) ليست في ظ .

ان تذبحوا بقرة. ^١ لتعرفوا بها أمر القتل الذى أعياكم أمره، ^٢ وتأوها ليست للتأنيث الحقيقى بل لأنها واحدة ^٣ من الجنس فتقع على الذكر والأثني ^٤. ولما كان من حقهم ^٥ المبادرة إلى الامثال والشكر فلم يفعلوا بين فظاظتهم على طريق الاستئناف معظما لها بقوله حكاية عنهم ^٦ « قالوا اتخذنا هزرا، ^٧ أى مكان هزه ومهزوا بنا حين نسألك عن قتل فتأمرنا بذبح بقرة ^٨، ^٩ ه فجمعوا إلى ما أشير إليه ^{١٠} من اساءتهم سوء الأدب ^{١١} على من ثبتت ^{١٢} رسالته بالمعجزة فرد كلامه كفر ^{١٣}، فذكرهم بما رأوا منه من العلم بالله المنافى للهزه بأن قال ^{١٤} « اعوذ بالله، ^{١٥} أى أعصم بمن ^{١٦} لا كفوء له من ^{١٧}، ان اكون من الجهلين ^{١٨}، فانه لا يستهزئ إلا جاهل، و العوذ اللجاء من

(١) قال البيضاوى: أول هذه القصة قوله تعالى « واذ قتلتم نفسا فادراهم فيها » وإنما فككت عنه وقدمت عليه لاستقلاله بنوع آخر من مساوئهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء فى السؤال وترك المسارعة إلى الامثال، وقصة أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل ابنه بنو أخيه طمعا فى ميراثه وطرحوه على باب المدينة ثم جاؤا يطالبون بدمه، فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحبي فيخبر بقاتله. وقال أبو حيان: ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تقدم ذكر مخالفتهم لأنبيائهم وتكذيبهم لهم فى أكثر أنبيائهم فناسب ذلك ذكر هذه الآية لما تضمنت من المراجعة والتعنت والعداوة بعد مرة (٢-٣) ليست فى ظ (٣) فى الأصول واحد. (٤) فى م: حقه (ه) فى ظ: اليهم (٦) قال البيضاوى: لأن الهزه فى مثل ذلك (أى مقام الإرشاد وبيان الأحكام) جهل وسفه، نفى عن نفسه ما رمى به على طريقة البرهان وأخرج ذلك فى صورة الاستعاذة استفظاعا له. (٧) فى ظ: به.

متخوِّف لكاف يكفيه، و الجهل التقدم في الأمور المنبهة بغير علم - قاله
الحرالي . « قالوا ، تماديا في الغلظة » ادع لنا ربك ، « أى المحسن إليك »
فكان تخصيصهم له بالإضافة غاية في الجفاء « بين ، من التبيين و هو اقتطاع
الشيء ، و المعنى مما ٣ يلابسه و يداخله - قاله » الحرالي . و المراد المبالغة
٥ في البيان بما يفهمه صيغة التفعيل « لنا ما هي ، تلك البقرة » قال انه يقول ٦ .
و لما كانوا يعتنون ٧ أكد فقال « انها بقرة لا فارض ، أى مستنة ٨
فرضت سنها ٩ أى قطعتها » ولا بكر ، أى فقية صغيرة « عوان ، أى
نصف ١٠ و هو خبر مبتدأ محذوف ، و بين هذا الخبر بقوله « بين ذلك ، ١١
أى سنى ١٢ الفارض و البكر » فافعلوا ما تؤمرون ١٣ « فان الاعتراض
١٤ على من يجب التسليم له كفر ١٥ فلم يفعلوا بل ١٦ سألوا يان اللون بعد بيان
السن بأن ١٧ « قالوا ادع لنا ربك ، تماديا في الجفاء بعدم الاعتراف
(١) قال المهاجمي : فلما علموا أنه عزم من الله وأرادوا التخلص باستيصافها بأوصاف
لا توجد بقرة تتصف بها أصلا « قالوا » الآية (٢-٣) ليست في ظ (٣) زيد في م :
لا (٤) في ظ : قال (٥) في ظ ومد : تفهمه ، وفي م : تفهمه (٦) العبارة من
هنا إلى « فقال » ليست في ظ (٧) في م ومد : يعتنون (٨) العبارة من هنا إلى
« قطعتها » ليست في ظ (٩) في الأصل و م : سنيتها ، وفي مد : سنيتها (١٠) العبارة
من هنا إلى « بقواه » ليست في ظ (١١) قال البيضاوي : أى ما ذكر من الفارض
و البكر ، و لذلك أضيف إليه بين فانه لا يضاف إلا إلى متعدد ، وعود هذه
الكنايات وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها معينة ويلزمه
تأخير البيان عن وقت الخطاب (١٢) ليس في ظ .

بالإحسان « بين لنا ما لونها » بعد بيان سنّها^١ ، واللون تكيف ظاهر
 الأشياء في العين - قاله الحرالي . « قال »^٢ وأكّد لما مضى من تلدهم
 فقال^٣ « انه يقول »^٤ وأكّد إشارة إلى مزيد تعنتهم فقال^٥ « انها بقرة
 صفراء »^٦ وأكّد شدة صفرتها بالعدول عن فاقعة إلى قوله معبرا باللون^٧
 « فاقع لونها » أى خالص فى صفرتها . قال الحرالي : نعت^٨ تخليص اللون ه
 الأصفر بمنزلة قانى فى الأجر فهى إذن متوسطة اللون بين الأسود
 والإبيض كما كانت متوسطة السن ، « تسر النظرين »^٩ أى تهيج نفوسهم^{١٠}
^{١١} بأنك إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدّها -
 قاله وهب « قالوا ادع لنا ربك »^{١٢} المحسن إليك بالإجابة فى كل ما سألته
 « بين لنا ما هى » ثم عللوا تكريرهم لذلك بقولهم « ان البقر » أى ١٠
 الموصوف بما قدمته « تشابه »^{١٣} أى وقع تشابهه^{١٤} « علينا »^{١٥} وذكر الفعل
 لأن كل جمع حروفه أقل من حروف واحده فان العرب تذكره
 (١) قال أبو حيان : لما تعرفوا سن هذه شرعوا فى تعرف لونها ، وذلك كله
 يدل على نقص فطرتهم وعقولهم ، إذ قد تقدم أمر ان : أمر الله لهم بدبح بقرة
 وأمر المبلغ عن الله الناصح لهم المشفق عليهم بقوله « فافعلوا ما تؤمرون » ومع
 ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونها (٢) ليس فى (٣-٢) ليست فى م و ظ .
 (٤-٤) ليست فى ظ (ه) فى م : انه تعنت ، وفى مد : انه نعت (٦) قال البيضاوى :
 والسرور أصله لذة فى قلب عند حصول نفع أو توقعه من السر (٧) العبارة من
 هنا إلى « وهب » ليست فى ظ (٨) زيد فى م : اى (٩) اعتذار عنه أى إن البقر
 الموصوف بالتعوين والصفرة كثير فاشقبه علينا - قاله البيضاوى (١٠-١٠) ليست
 فى م (١١) العبارة من هنا إلى « سيبويه » ليست فى ظ .

نقل عن سيويه ؛ ثم أدركتهم العناية فقالوا « وانا ان شاء الله ، أى الذى له صفات الكمال و أكدوا لما أوجب توقعهم من ظن عنادهم وقدموا التبرك بالمشية لذلك على خبر إن ' « لمهتدين » ، أى إلى المراد ' فتركوا بما لا تكون بركة إلا به « قال انه يقول انها ، أى هذه البقرة التى أظلمت التعتت فى أمرها « بقرة لاذلول » ٣ من الذل وهو حسن الاقياد - قاله الحرالى ؛ ثم وصف الذلول بقوله ' « تثير الارض » ، أى يتجدد منها إثارتها بالحرث ' كل وقت ' من الإثارة ' قال الحرالى : وهى إظهار الشيء من الثرى ، كأنها تخرج الثرى من محتوى ' اليبس ؛ ولما كان الذل وصفا لازما عبر فى وصفها بانتفائه ' بالاسم المبالغ فيه ، أى ليس الذل ١٠ وصفا لازما لها لأنها بحيث لا يوجد منها ذل أصلا ، فانها لو كانت كذلك كانت ' وحشية لا يقدر عليها أصلا ٨ .

(١-١) ليست فى ظ (٢) إلى المراد ذبحها أو إلى القتال ، فى الحديث لو لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد (٣) وقال صاحب المدارك : « لاذلول » صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول يعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض « ولا تسقى الحرث » ولاهى من النواضح التى يسنى عليها لسقى الحرث ، ولا الأولى نافية والثانية مزيدة لتوكيد الأولى ، لأن المعنى لاذلول تثير الأرض أى تقلبها للزراعة وتسقى الحرث على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لاذلول مثيرة وساقية - انتهى (٤-٤) ليست فى ظ . وفى م : الذل - مكان : الذلول (٥) فى م : موضع (٦) فى م : بالانتقاة (٧) ليس فى م (٨) قال أبوحيان : « لاذلول » صفة للبقرة على أنه من الوصف بالمفرد و « تثير الارض » صفة لذلول وهى صفة = ولما

ولما كان لا يتم وصفها بانتفاء الذل إلا بنفى السقى عنها و كان
 أمرا يتجدد ليس هو صفة لازمة كالذل عبر فيه بالفعل و أصبح لا عطفاً
 على الوصف لا على تثير لثلا يفسد المعنى فقال واصفا للبقرة « ولا تسقى
 الحرث » أى لا يتجدد منها سقيه بالسانية كل وقت ، ويجوز أن يكون
 إثبات لا فيه تنبيها على حذفها قبل تثير ، فيكون الفعلان المنفيان هـ
 تفسيراً على سبيل الاستئناف للاذلول ، و حذف لا قبل تثير لثلا يظن
 أنه معها وصف لاذلول يفسد المعنى ، و المراد أنها لم تذلل بحرث
 ولا سقى و معلوم من القدرة على ابتياعها و تسليها للذبح أنها ليست فى
 غاية الإباء^٢ كما آذن به الوصف باذلول^٢ ، كل ذلك لما فى التوسط من
 الجمع / لأشتات الخير « مسلبة ، أى من العيوب « لا شية^٣ ، أى علامة ١٠ / ٩١

= داخله فى حيز النفى، والمقصود نفى إثارته الأرض أى لا تثير فتذل فهو من باب :

على لاحب لا يهتدى بمناره

اللفظ نفى الذل و المقصود نفى الإثارة فينتفى كونها ذلولاً ، و لا تسقى
 الحرث نفى معادل لقوله : لا ذلول و الجملة صفة ، و الصفتان منفتحتان من حيث
 المعنى كما أن لا تسقى منفى من حيث المعنى أيضاً . و قال الحسن : كانت تلك
 البقرة وحشية ولهذا وصفت بأنها لا تثير الأرض بالحرث ولا يسنى عليها فتسقى .
 قال الزمخشري : لا ذلول صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول يعنى لم تذلل للحرث
 وإثارة الأرض ولاهى من التواضع التى يسنى عليها بسقى الحرث ، و لا الأولى
 للنفى و الثانية مزيدة لتوكيد الأولى لأن المعنى لا ذلول تثير و تسقى على أن الفعلين
 صفتان لاذلول كأنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية - انتهى كلامه .

(١) فى مد : لا (٢-٢) ليست فى ظ (٣) وفى البحر المحيط : أى لا بياض - قاله
 السدى ، أولاً وضح وهو الجمع بين لونين من سواد و بياض ، أولاً عيب فيها ، =

« فيها ، تخالف لونها 'بل هي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها' ، قالوا
الثن ، أى فى هذا الحد من الزمان الكائن الفاصل بين الماضى و الآتى
« جئت بالحق » ٢ أى الأمر الثابت المستقر ٣ البين من بيان وصف البقرة
فصلوها ٤ « فذبحوها » أى فتسبب عما تقدم كله انهم ذبحوها « وما كادوا »
ه أى قاربوا قبل هذه المراجعة الأخيرة ٥ « يفعلون » ٥ قال ابن عباس
رضى الله عنهما : لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم لكنهم شددوا فى السؤال
فشد الله عليهم - يعنى أنهم كلفوا بالأسهل فشدوا ففسخ بالأشق ، و هو
دليل جواز النسخ قبل الفعل ٥ ، أو يقال إنه لما كان السبت إنما وجب عليهم

= أولاً لون يخالف لونها من سواد أو بياض ، أو لا سواد فى الوجه والقوائم
وهو الشية فى البقر ، يقال ثور موشى إذا كان فى وجهه وقوائمه سواد . قال ابن
عطية : والثور الأشبه الذى ظهر بقله ، يقال فرس أبلق وكبش أخرج وتيس أبرق
و كلب أبقع و ثور أشبه ، كل ذلك بمعنى البقرة - انتهى . وليس الأشياء مأخوذاً
من الشية لاختلاف المادتين .

(١-١) ليست فى ظ ، و فى م : صفا - مكان : صفراء (٢) قال أبو جيان : و معنى
« بالحق » بحقيقة نعت البقرة و ما بقى فيها إشكال (٣-٣) ليست فى ظ (٤) فى
البيضاوى : لتطويلهم و كثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة فى ظهور القاتل
أولعلاء ثمنها إذ روى أن شيخاً صالحاً منهم كان له عجة فأتى بها الغيبة وقال :
اللهم ! إني أستودعكها لابنى حتى يكبر ، فشب و كانت وحيدة بتلك الصفات
فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملاء مسكها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة
دنانير ، والمعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالاتهم و انقطعت
تعللاتهم ففعلوا كالمنظر المتجىء إلى الفعل - انتهى كلامه (٥-٥) ليست فى ظ ،
و فى م : العمد - مكان : الفعل .

و ابتلوا بالتشديد فيه باقتراحهم له و سؤلهم إياه بعد إبانهم للجمعة كما يأتي
 إن شاء الله تعالى بيانه عند قوله تعالى : إنما جعل السبت على الذين اختلفوا
 فيه^١ . كان أنسب الأشياء تعقيه بقصة البقرة التي ما شدد عليهم في أمرها
 إلا لتعتهم فيه و إبانهم لذبح أي بقرة تيسرت ، و يجوز أن يقال إنه لما
 كان من جملة ما استخفوا به السبت المسارعة إلى إزهاق ما لا يحصى من ه
 الأرواح الممنوعين منها من الحيتان و كان في قصة البقرة التعت و التباطؤ
 عن إزهاق نفس واحدة^٢ أمروا بها تلاء بها ، و من أحاسن المناسبات أن
 في كل من آتت القردة و البقرة تبديل حال الإنسان بمخالطة لحم بعض
 الحيوانات^٣ العجم ، ففي الأولى إخراسه بعد نطقه بلحم السمك ، و في الثانية
 إنطاقه بعد خرسه بالموت بلحم البقر ، و لعل تخصيص لحم البقر^٤ بهذا ١٠
 الأمر لإيقاظهم من رقدتهم و تنبيههم من غفلتهم عن عظيم قدرة الله
 تعالى لينزع من قلوبهم التعجب من خوار العجل الذي عبده . و قال
 الإمام أبو الحسن الحرالي : و في ذلك تشام^٥ بين أحوالهم في اتخاذهم العجل
 و في طلبهم ذلك ، و في كل ذلك مناسبة بين طباعهم و طباع البقرة
 المخلوقة للكد و عمل الأرض التي معها التعب و الذل . و التصرف فيما ١٥
 هو من الدنيا توغلا فيها و فيه نسمة^٦ مطلبهم ما تنبت الأرض الذي هو
 (١) سورة ١٦ آية ١٢٤ (٢) زيد في مد : و (٣) في م : الحيوان (٤) ليس في م .
 (ه) في ظ : تشاوم (٦) كذا ، و بهامش م : لعله نسيية .

أثر الحرث - يعنى الذى أبدلوا الحطة به وهو حبة فى شجرة ، فكأنهم بذلك أرضيون ترايون لا تسمو طباع أكثرهم إلى الأمور الروحانية العلوية ، فان جبلة كل نفس تناسب ما تنزع إليه و تلهج به من أنواع الحيوان « جعل لكم من انفسكم ازواجاً ومن الانعام ازواجاً » - انتهى .

٥ ولما قسمت القصة شطرين تنبيها على التعمتين : نعمة العفو عن التوقف عن الأمر و نعمة البيان للقاتل بالأمر الخارق ، ٣ و تنبيها على أن لهم بذلك تقييعين : أحدهما بإساءة الأدب فى الرمى بالاستهزاء و التوقف عن الامتثال و الثانى على قتل النفس و ما تبعه ، و لو رتب ترتيبها فى الوجود لم يحصل ذلك ٣ ، و قدم الشطر الأنسب لقصة السبب اتبعه الآخر .

(١) فى ظ : حيه - كذا (٢) فى الاصول : خلق راجع سورة ٤٢ آية ١١ (٣-٢) ليست فى ظ : فى مد : رتب - مكان : رتب (٤) قال أبو حيان : ويجوز أن يكون ترتيب وجودهما و نزولهما على حسب تلاوتهما ، فيكون الله تعالى قد أمرهم بذبح البقرة فذبحوها و هم لا يعلمون بما له تعالى فيها من السر ثم وقع بعد ذلك أمر القتل فأظهر لهم ما كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله « اضربوه ببعضها » و لاشئ يضطربنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتل ، ثم سألوا عن تعيين فاتله إذ كانوا قد اختلفوا فى ذلك فأمرهم الله بذبح بقرة ، فيكون الأمر بالذبح متقدما فى النزول ، و التلاوة متأخرا فى الوجود و يكون قتل القتل متأخرا فى النزول ، و التلاوة متقدما فى الوجود ، ولا إلى اعتقاد كون الأمر بالذبح و ما بعده مؤخرا فى النزول ، متقدما فى التلاوة و الإخبار عن قتلهم متقدما فى النزول ، متأخرا فى التلاوة دون تعرض لزمان وجود القصتين .

وقال الحرالي : قدم نبأ قول موسى عليه السلام على ذكر تدارؤهم في القتل ابتداء بأشرف القاصدين من معنى التشريع الذي هو القائم على أفعال الاعتداء و أقوال الخصومة - انتهى . فقال تعالى « واذ، أى واذكروا إذ، ' وأسند القتل إلى الكل والقاتل واحد لأن ذلك عادة العرب ، لأن عادة القبيلة المدافعة عن أحدهم ' فقال « قتلتم نفسا ، فأقبل ه عليهم بالخطاب توبيخا لهم وإشارة إلى أن الموجودين ٣ منهم راضون بما مضى من أسلافهم وأن من ودد شيئا كان من عملته .
 'ولما كانوا قد أنكروا القتل سبب عنه قوله مشيرا إلى إخفائه بالادغام ' فادارأتم فيها ، ' أى تدافعتم فكان كل فريق منهم يردّ القتل إلى الآخر فكان لكم بذلك ثلاثة آثام : إثم الكبيرة وإثم الإصرار ١٠

(١) العبارة من هنا إلى « فقال » ليست في ظ (٢) وفي البحر المحيط : ونسبة القتل إلى جمع إما لأن القاتلين جمع وهم ورثة المقتول وقد نقل أنهم اجتمعوا على قتله ، أو لأن القاتل واحد ونسب ذلك إليهم لوجود ذلك فيهم على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أو يمدح ٢٥٩/١ .
 (٣) في مد : المودين (٤-٥) ليست في ظ ، وفي مد : خفائه - مكان : اخفائه (ه) قرأ الجمهور بالادغام ، وقرأ أبو حيوة : فدارأتم ، على وزن تفاعلتم وهو الأصل ، ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ : فدارأتم - بغير ألف قبل الراء ؛ ويحتمل هذا التدارؤ وهو التدافع أن يكون حقيقة وهو أن يدفع بعضهم بعضا بالأيدي لشدة الاختصاص ، ويحتمل المجاز بأن يكون بعضهم طرح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح ، أو بأن دفع بعضهم بعضا بالتهمة والبراءة - البحر المحيط .

وإثم الاقتراء بالدفع؛ قال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة، كأنه يشير إلى ما ذكره عنها قريبا.

ولما كان فعلهم في المداراة فعل غافل عن إحاطة علم الخالق سبحانه قال يحكى حالهم إذ ذاك ' والله، ' أى والحال أن الذى له الأمر كله ' مخرج ' بلطيف صنعه و عظيم شأنه ' ما كنتم تكتمون ' ٣ وفى تقديمه أيضا زيادة تبكى لهم بتوقعهم ' فى ذبح بقرة أمروا بذبحها لمصلحة لهم عظيمة بعد مبادرة بعضهم إلى قتل إنسان مثله بعد النهى الشديد عنه وقال ' منها بالالتفات إلى أسلوب العظمة على ما فى الفعل المأمور به منها ' ٦ فقلنا ' أى ' بما لنا من العظمة ' اضربوه ' ٧

(١-١) ليست فى ظ، وفى م: غامض - مكان: غافل (٢-٢) ليست فى ظ (٣) وقال المهاجى: « والله مخرج » من قلوبكم « ما كنتم تكتمون » من أمر القاتل وأنه لوساى موسى لكذبوه (٤) ليس فى ظ (٥) فى ظ: قوله (٦-٦) ليست فى ظ، وفى م: منها مكان: منها (٧) معطوفة على قوله « تتلثم نفسا فادراتم فيها » والجملة من قوله تعالى « والله مخرج ما كنتم تكتمون » اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه مشعرة بأن التدارؤ لا يجدى شيئا إذ الله تعالى مظهر ما كنتم من أمر القاتل، والهاء فى اضربوه عائدة على النفس على تذكير النفس، إذ فيها التانيث وهو الأشهر والتذكير أو على أن الأول هو على حذف مضاف أى وإذ قتلتما ذاتك فاحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فروعى بعود الضمير مؤنثا فى قوله « فادراتم فيها » والظاهر أنهم أمروا أن يضربوه بأى بعض كان - قاله أبو حيان وذكر أقوالا فيه، فيراجع ثمه

١ و أضر ذكر البقرة ولم يظهر دلالة على اتحاد هذا الشق الأول من القصة الذى جعل ثانيا بالشق الذى قبله فى أنهما قصة واحدة فقال ' وبعضها ، قال الإمام أبو على الفارسى فى كتاب الحجة : قلنا اضربوا المقتول ببعض البقرة فضربوه به فحى ، ' يعنى و الدليل على هذا المحذوف قوله ' كذلك ، ٢ أى مثل هذا الإحياء العظيم على هذه الهيئة الغريبة ٣ ' يحى الله ، ٣ أى الذى له صفات الكمال ٣ ' الموتى ' مثل هذا الإحياء الذى ٤ عوين و شوهد - انتهى . ٥ روى أنهم لما ضربوه قام و قال : قتلنى فلان و فلان لابنى عمه ثم سقط ميتا فأخذا و قتلا و لم يورث قاتل بعد ذلك ٥ ؛ و هذه الخارقة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم ذراع الشاة المسمومة بأنه مسموم لما سمته اليهودية التى كانت فى قومها هذه الآية ، و جعل هذا ١٠ التنبيه على البعث فى قصصهم ، لأنه من أعظم الأدلة عليه ، و قد وقع منهم ما ساغ معه عدم منكرين و هو قولهم للشركين : دينكم خير من دين محمد ، أو ٦ أن هذا ٦ تنبيه مقصود به حث العرب على سؤال من

(١-١) ليست فى ظ . و أخرت فى م عن ' فضربوه به فحى ' (٢-٢) ليست فى ظ . و قدمت فى م على ' و أضر ذكر البقرة ' (٣-٣) ليست فى ظ (٤) زيد فى ظ : هو . (٥-٥) ليست فى ظ ، و فى م : أخذوا - مكان : فأخذا . قال الماوردى : كان الضرب بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذى شبهة أن الحياة إنما انقلبت إليه مما ضرب به لتزول الشبهة و تتأكد الحجة - البحر المحيط ١ / ٢٦٠ (٦) فى ظ : و . (٧) كذلك إن كان هذا خطابا للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم إضمار قول أى و قلنا لهم كذلك يحى الله الموتى يوم القيامة ، و قدره الماوردى خطابا من موسى على نبينا و عليه الصلاة والسلام وإن كان لمنكرى البعث فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من تلوين الخطاب والمعنى كما أحى قتيل بنى إسرائيل =

استنصحوهم في السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم أهل العلم الأول، فهو ملزم لهم باعتقاد البعث أو اعتقاد / كذب اليهود، وعبر بالاسم العلم لأن الإحياء من أخص الآيات بصفة الإلهية كما أن الإرزاق أخص الآيات بالربوبية ١، ويريبكم آيته، فيما يشهد بصحته ٥. «لعلكم تعقلون» ٢، أي لتكونوا برؤية تلك الآيات الشاهدة له على رجاء من أن يحصل لكم عقل فيرشدكم إلى اعتقاد البعث وغيره مما تخبر به الرسل عن الله تعالى.

ولما كان حصول المعصية منهم بعد رؤية هذه الحارقة مستبعد

= في الدنيا كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة، وإلى هذا ذهب الطبري؛ والظاهر هو الأول لانتظام الآي في نسق واحد ولئلا يختلف خطاب «لعلكم تعقلون» وخطاب «ثم قست قلوبكم» قاله أبو حيان.

(١) ظاهر هذا الكلام الاستئناف، ويجوز أن يكون معطوفاً على «يحيي» والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ والمعنى وهي ما أراهم من إحياء الميت والعصا والحجر والغمام والن والسلوى والسحر والبحر والطور وغير ذلك، وكانوا مع ذلك أعمى الناس قلوباً وأشد قسوة وتكذيباً لنبيهم في تلك الأوقات التي شاهدوا فيها تلك العجائب والمعجزات - البحر المحيط.

(٢) وقال أبو حيان الأندلسي: أي لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عقولكم من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأأنفس كلها لعدم الاختصاص «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» أي تخلق نفس واحدة وبعثها. وقال الزمخشري: في الأسباب والشروط حكم وفوائد وإنما شرط في ذلك لما في ذبح البقرة من التقرب وأداء التكليف واكتساب الثواب والإشعار بحسن تقديم القرية على الطلب وما في التشديد =

'التصور فضلا عن الوقوع' أشار إليه بقوله 'ثم قست' 'من القسوة'
وهي اشتداد التصلب والتجبر^٣ 'قلوبكم' . ولما كانت لهم حالات
يطيعون فيها أتى بالجار فقال 'من بعد ذلك' أى من بعد ما تقدم وصفه
من الخوارق في المراجعات و غيرها تذكيرا لهم بطول إمهاله لهم سبحانه

= عليهم لتشديدهم من اللطف لهم ولآخرين في ترك التشديد والمصارعة إلى
امتنال أوامر الله تعالى وارتسامها على الفور من غير تفتيش وتكثير سؤال
ونفع اليتيم بالتجارة الربحية والدلالة على بركة البر بالأبوين والشفقة على الأولاد
وتجهيل الهازئ بما لا يعلم كنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحكماء - قاله
أبو حيان الأندلسي . وقال البيضاوي : « لعلكم تعقلون » لكي يكمل عقلكم وتعلموا
أن من قدر على إحياء نفس قدر على الأنفس كلها أو عملوا على قضيتها ولعله تعالى
إنما لم يحبه ابتداء وشرط فيه بأشراط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع
اليتيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد وأن من حق الطالب أن
يقدم قرينة والتقرب أن يتحرى الأحسن كما روى عن عمر رضى الله عنه أنه
ضحى بنجبية بثلاث مائة دينار وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى والأسباب
أمارات لا أثر لها وأن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الساعى في إمارة الموت
الحقيقى فطريقه أن يذبح بقرة نفسه التى هى القوة الشهوية حين زال عنها شره
الصبى ولم يلحقها ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذلة في طلب
الدنيا مسلمة عن دنسها لاشية بها من مقابحها بحيث يصل أثره إلى نفسه فيجى
حياة طيبة وتعرب عما به يتكشف الحال ويرتفع ما بين العقل والوهم من التدار
و النزاع - انتهى كلامه ١/٦١ .

(١-١) ليست في ظ (٢-٢) ليست في م (٣) القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة
كما في الحجر و قساوة القلب مثل في نبوه عن الاعتبار، ثم لاستبعاد القسوة .

مع توالى كفرهم وعنادهم، وتحذيرا من مثل ما أحل بأهل السبت «فهي»
أى قسبب عن قسوتها أن كانت «كالحجارة» التى هى أبعد الأشياء عن
حالتها، فان القلب أحيى حتىّ والحجر أجمد جامدا، ولم يشبهها بالحديد
لما فيه من المنافع، و^٢ لأنه قد يلين .

و لما كانت القلوب بالنظر إلى حياتها أين لين و بالنظر إلى ثباتها على حالة
أصلب شيء كانت بحيث تحير الناظر فى أمرها فقال «او» . قال الحرالى:
هى كلمة تدل على بهم الأمر و خفيته فيقع الإيهام و الإيهام - انتهى .

(١) قال أبو حيان الأندلسى : «فهي كالحجارة» يريد فى القسوة ، وهذه جملة
ابتدائية حكم فيها بتشبيه قلوبهم بالحجارة إذ الحجر لا يتأثر بموعظة و يعنى أن
قلوبهم صلبة لا يتخاضعوا للحوار كى كما أن الحجر خلق صلبا ، وفى ذلك إشارة إلى
أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض بل خلق ذلك فيها خلقا أوليا كما أن صلابة الحجر
كذلك ؛ وجمعت الحجارة و لم تفرد فيقال كالحجر فيكون أخصر إذ دلالة المفرد
على الجنس كدلالة الجمع لأنه قول الجمع بالجمع لأن قلوبهم جمع فناسب مقابله
بالجمع ، ولأن قلوبهم متفاوتة فى القسوة ، كما أن الحجارة متفاوتة فى الصلابة ،
فلو قيل كالحجر لأنهم ذلك عدم التفاوت إذ يتوهم فيه من حيث الافراد ذلك -
انتهى كلامه . وقال المهايمى : « كالحجارة » لا كالحديد الذى يلين بالنار إذ
لا تلين بنار التخويف « او هى اشد قسوة » من الحجارة فلا تصلح لأن يكون
مشبهها كىف « و ان من الحجارة » كالحبال « لما يتفجر منه الانهر » بأن يتقلب
بعض أجزائها هواء ثم يجذب الهواء من الجوانب و يقلبها بقوة تبريدها ماء
« و ان منها لما يشقق » بمدافعة الماء من خلفه (٢) العبارة من هنا إلى « قد يلين »
ليست فى ظ (٣) ليس فى م .

وهذا الإبهام بالنسبة إلى الرائي لهم من الآدميين ، و أما الله تعالى فهو العالم بكل شيء قبل خلقه كعلمه به بعد خلقه ' و زاد أشد مع صحة بناء أفعل من قسى للدلالة على فرط القسوة فقال ' « أشد قسوة » لأنها لا تلين لما حقه أن يلينها و الحجر يلين لما حقه أن يلينه و كل وصف للحى يشابه به ^٢ ما دونه أقبح فيه مما دونه من حيث أن الحى مهياً لضده تلك المشابهة بالإدراك .

و لما كان التقدير فان الحجارة تفعل بالمزاولة عطف عليه ' مشيراً إلى مزيد قسوتهم و جلاقتهم بالتأكيد قوله ' « و ان من الحجارة » ^٣ و زاد في التأكيد تأكيداً لذلك قوله ' « لما يتفجر » أى يتفتح » بالسعة

(١-١) ليست في ظ (٢) ليس في م (٣) تبين أن قلوبهم لا تتأثر و أن الحجارة قد يوجد فيها ما يتأثر و أنها متساوية في التأثر ، و قرئ « و ان » مشددة في ثلاثتها فما اسم ان دخلت اللام عليه ، و قرئ مخففة في ثلاثتها فاحتمل أن تكون معملة و ما اسمها ، و احتمل أن تكون ملقاة نحو ان في الدار لزيد فما متبداً خبره المجرور قبله واللام هي لام الابتداء لزمت للفرق أو لام غيرها اجتلبت للفرق ؛ قولان للنحاة - من النهر من البحر لأبي حيان ٢٦٣/١ (٤) العبارة من « و زاد » إلى هنا ليست في ظ (هـ) في الأصل يفتح من الانفعال ، و في م ومد : يفتح ، من باب التفعّل ، وهو المناسب للفسر ، قال في النهر من البحر : يتفجر مضارع تفجر و ينفجر مضارع انفجر مطاوع فخر بتخفيف الجيم و التفجر التفتح بالسعة و الكثرة . و قال أبو حيان في البحر : لما شبه تعالى قلوبهم بالحجارة في القسوة ثم ذكر أنها أشد قسوة على اختلاف الناس في مفهوم أو بين أن هذا التشبيه إنما هو بالنسبة لما علمه المخاطب من صلابة الأحجار و أخذ يذكر جهة كون قلوبهم =

و الكثرة « منه » الانهر^٢ ذكر الكثير^٣ بما يشاهد من ذلك و تذكيرا
 بالحجر المتفجر لهم منه الانهار بضرب العصا ثم عطف على ذلك ما هو
 دونه فقال « و ان منها لما يشقق »^٤ أى يسيرا بتكلف بما يشير إليه الادغام
 و التفعل من التشقق و هو تفعل صيغة التكلف من الشق و هو مصير الشيء
 ه في الشقين أى ناحيتين متقابلتين - قاله الحرالى . « فيخرج منه الماء »
 الذى هو دون النهر ، ثم عطف على هذا ما هو أنزل من ذلك فقال « و ان
 منها » لما يهبط من خشية الله ، أى ينتقل من مكانه من أعلى الجبل إلى أسفل
 لأمر الملك الأعلى له بذلك و قلوبكم لا تنقاد لشيء من الأوامر فجعل
 الأمر فى حق القلوب لما فيها من العقل كالإرادة فى حق الحجارة لما
 ١٠ لها من الجمادية^٥ ، و فى ذلك تذكير^٦ لهم بالحجارة المتهاقنة من الطور

= أشد قسوة والمعنى أن قلوب هؤلاء جاسية صلبة لا تلينها المواعظ ولا تنأثر
 للزواج و ان من الحجارة ما يقبل التخلخل و أنها متفاوتة فى قبول ذلك على
 حسب التقسيم الذى أشار إليه تعالى - ثم ذكر اختلاف المفسرين فى هذه الآية أهى
 على سبيل التمثيل أم على غيره فليراجع ثمة .

(١) زيد فى م : و (٢) و قرئ « منه الانهر » ومنها الأنهر حملا على المعنى - النهر
 من البحر (٣-٢) فى ظ : ذكرنا للكثير (٤) التشقق : التصدع بطول أو عرض
 فينبع منه الماء بقلّة و قرئ يشقق بتشديد الشين و يشقق و يشقق بنون و قافين
 و الفك شاذ (٥) زيد فى م و مد : أى الحجارة (٦) قال أبو حيان الأندلسي :
 و اختلف المفسرون فى تفسير هذا فذهب قوم إلى أن الخشية هنا حقيقة ، و اختلف
 هؤلاء فقال قوم : معناه من خشية الحجارة لله تعالى فهى مصدر مضاف للفعل ،
 و أن الله تعالى جعل لهذه الأحجار التى تهبط من خشية الله تعالى تميزا قام لها =

عند تجلى الرب . قال الحرالى : والخشية وجل نفس العالم بما يستعظمه .
ولما كان التقدير : فما أعمالكم - أو : فما أعمالهم ، على قراءة الغيب -
بما يرضى الله ؟ عطف عليه « وما » ٣ ، ويجوز أن يكون حالا من قلوبكم
أى : قست والحال أنه ما « الله » ٥ أى الذى له الكمال كله « بغافل »
والغفلة فقد الشعور بما حقه أن يشعر به « عما تعملون » ٦ فانتظروا عذابا ه
مثل عذاب أصحاب السبت إما فى الدنيا وإما فى الآخرة ، ولم أر ذكر
قصة البقرة فى التوراة فلعله مما أخفوه لبعض نجاحاتهم كما أشير إليه

= مقام الفعل المدوع فيمن يعقل ، واستدل على ذلك بأن الله تعالى وصف بعض
الحجارة بالخشية وبعضها بالإرادة و وصف جميعها بالنطق والتحميد والتقديس
والتأويب والتصدع ، وكل هذه صفات لا تصدر إلا عن أهل التمييز والمعرفة ،
قال تعالى « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » الآية « وإن من شيء إلا يسبح بحمده »
« ينجبال أوبى معه والطير » وفى الحديث الصحيح : إني لأعرف حجرا كان يسلم
على قبل أن أبعث ، وإنه بعد مبعثه ما مر بحجر ولا مدر إلا سلم عليه ، وفى الحجر
الأسود أنه يشهد لمن يستلمه - وأطال البحث وأجاد فليراجع (٦) فى م : تذكيرا .
() وفى ظ : بما (٢) وفى ظ : فما (٣) العبارة من هنا إلى « انه ما » ليست فى ظ .
(٤) فى م : ان (ه - ه) ليست فى ظ (٦) وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة
فصولا عظيمة ومحاورات كثيرة ، وذلك أن موسى على نبينا وعليه الصلاة
والسلام شافهم بأن الله تعالى يأمرهم بذبح البقرة ، وذلك امتحان من الله تعالى
لهم ، فلم يبادروا لامثال أمر الله تعالى وأخرجوا ذلك مخرج الهزء إذ لم يفهموا
سر الأمر ، وكان ينبغي أن يبادروا بالامثال ؛ فأجابهم موسى باستعاذة بالله الذى
أمره أن يكون ممن جهل فيخبر عن الله بما لم يأمره به فرد عليهم - من البحر
المحيط ، ولزيد التفصيل فليراجع إليه .

بقوله تعالى «تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا»^١ ، والذي رأيت فيها مما يشبه ذلك ويمكن أن يكون مسيبا عنه أنه قال في السفر الخامس منها ما نصه: فاذا وجدتم قتيلا في الأرض التي^٢ يعطيكم الله ربكم مطروحا لا يعرف قاتله يخرج أشياخكم وقضاكم و يذرعون ما بين القتل و القرية ، فأية قرية كانت قرية من القتل يأخذ أشياخ تلك القرية عجلا لم يعمل به عمل ولم يحرق به حرث ، فينزل أشياخ القرية العجل إلى الوادى الذى لم يزرع ولم يحرق فيه حرث يذبحون العجل في ذلك الوادى و يتقدم الأحبار بنو^٣ لاوى الذين اختارهم الله ربكم أن يخدموا و يباركوا اسم الرب و عن قولهم يقضى كل قضاء و يضرب كل مضروب ، ١٠ و جميع أشياخ تلك القرية القريبة من القتل يغسلون أيديهم فوق العجل المذبوح في الوادى و يحلفون و يقولون: ما سفكت أيدينا هذا الدم و ما رأينا من قتله فاغفر يا رب لآل إسرائيل شعبك الذين خلصت ، و لا تؤاخذ شعبك بالدم الزكى ، و يغفر لهم على الدم و أتم فاحصوا عن الدم و اقضوا بالحق و أبعدوا عنكم الإثم و اعملوا الحسنات بين يدي الله ربكم - انتهى - ٥: و هو كما ترى يشبه أن يكون فرع هذا الأصل المذكور في القرآن العظيم و الله أعلم .

ولما بين سبحانه أن قلوبهم صارت من كثرة المعاصي و توالى التجرد على بارئها محجوبة بالرين كثيفة الطبع بحيث أنها أشد قسوة من

(١) سورة ٦ آية ٩١ (٢) في ظ: الدي (٣) في ظ: بنى (٤) في م: الدي .

الحجارة تسبب عن ذلك بعدهم عن الإيمان فالتفت إلى المؤمنين يؤيسهم^١
من فلاحهم^٢ تسلياً للنبي صلى الله عليه وسلم عما كان يشتد حرصه عليه
من طلب إيمانهم^٣ في معرض التنكيت عليهم و التبكيت لهم منكراً للطمع
في إيمانهم بعد ما قرر أنه تكرر^٤ من كفرانهم^٥ فقال « افطمعون ، و الطمع^٥
تعلق البال بالشئ من غير تقدم سبب له » ان يؤمنوا ،^٦ أى هؤلاء هـ

الذين بين أظهركم^٧ / وقد سمعتم ما اتفق لأسلافهم من الكشافة وهم ٩٣ /

(١) في م : يؤنبهم (٢-٢) ليست في ظ (٣) في م : تقرر (٤) قال أبو حيان :
ثم ختم ذلك بأنه تعالى لا يغفل عما اجتروحه في دار الدنيا بل يجازيهم بذلك
في الدار الأخرى ، و كانت افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأمر و اختتامها
بأن الله لا يغفل ، فهو العالم بمن امتثل و بمن أهمل ، فيجازى ممثل أمره بمجزي ثوابه
ومهمل أمره بشديد عقابه - انتهى كلامه (٥) الطمع تعلق النفس بأدراك مطلوب
تعلقاً قوياً ، وهو أشد من الرجاء لأنه لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدة إرادة ، وإذا
اشتد صار طمعاً ، وإذا ضعف كان رغبة و رجاء - البحر المحيط ١/ ٢٦٩ . قال على
المهاشمي : « ا » تعلمون هذه القساوة منهم و ازدياد التعدي و التكبر و مع ذلك
ترونيهم الدلائل و تجرونهم بالمواعظ (٦) العبارة من هنا إلى « الا الله » ليست في ظ .
(٧) و ذكر أبو حيان الأندلسي في سبب نزول هذه الآية أفاويل و ذكر في آخرها
ما نصه : وهذه الأفاويل كلها لا تخرج عن ان الحديث في اليهود الذين كانوا في زمان
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنوا ، لأن
الطمع إنما يصح في المستقل ، والضمير في « ان يؤمنوا لكم » لليهود ، والمعنى
استبعاد إيمان اليهود ، إذ قد تقدم لأسلافهم أفاعيل و جرى أبناؤهم عليها فبعيد =

راضون بذلك و إلا لآمنوا بمجرد هذا الإخبار عن هذه القصص من
هذا النبي الأمي الذي يحصل التحقيق بأنه لا معلم له بها إلا الله معترفين
« لكم وقد » أي و الحال أنه قد « كان فريق »^١ أي ناس يقصدون الفرقة
و الشتات^٢ « منهم » . قال الحرالي : من الفرق و هو اختصاص برأي
وجهة عن حقه أن يتصل به و يكون معه - انتهى . « يسمعون كلام الله »
المستحق لجميع صفات الكمال و الكلام^٣ . قال الحرالي : هو إظهار ما في
الباطن على الظاهر لمن يشهد ذلك الظاهر بكل نحو من أنحاء الإظهار -
انتهى . « ثم يحرفونه »^٤ أي يزيلونه عن وجهه برده على حرفه ، و في
ذكر الفريق مع المعطوفات عليه تأكيداً لعظيم تهمة «هم» في العصيان
= صدور الإيمان من هؤلاء (١) في مد : التحقيق (٢-٢) ليست في ظ . و الفريق
قبل هم الأخبار الذين حرفوا التوراة في صفة محمد صلى الله عليه وسلم - قاله مجاهد
والسدي ، و قيل جماعة من اليهود كانوا يسمعون الوحي إذا نزل على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيحرفونه قصداً أن يدخلوا في الدين ما ليس فيه و يحصل
التضاد في أحكامه - البحر المحيط ٢٧٢/١ (٣) قال أبو حيان الأندلسي : الكلام
هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة لذاتها ، و يطلق أيضاً على الكلمة ، ويعبر
أيضاً عن الخط و الإشارة و ما يفهم من حال الشيء و تقاليبه الست موضوعه و ترجع
إلى معنى القوة و الشدة و هي كلم ، كل ، لكم ، لك ، ملك ، مكل - انتهى كلامه .
(٤) التحريف إمالة الشيء من حال إلى حال ، و الحرف الحد المائل - قاله أبو حيان .
(٥) في م : تأكيداً (٦) من همك في الأمر يهكم همك لبعجه ، تهتمك في الأمر
و انهتمك حد فيه و لج (قطر المحيط) و صلته هنا بنى شاهدة على كونه « تهتمكهم » =

بأنهم كانوا بعد ما وصف من أحوالهم^١ الخبيثة^٢ فرقا^٣ في الكفر و العدوان
و التبرء من جباب الحياء، و قوله « من بعد ما عقلوه »^٤ مع كونه توطئة
لما^٥ يأتي من أمر الفسخ مشيرا إلى أن تحريفهم لم يكن في محل إشكال
لكونه مدركا بالبديهة،^٦ و أثبت الجار لاختلاف أحوالهم^٧.

و لما كان هذا مع أنه إشارة إلى أنهم على جبيلات إباثهم و إلى ه
أن من اجتراً على الله لم ينبغ لعباد الله أن يطمعوا في صلاحه لهم، لأنه
إذا اجتراً على العالم بالحقائق كان على غيره أجراً مشيرا إلى أنه لا يفعله
عاقل ختمه بقوله « وهم يعلمون »^٨ أي و الحال أنهم مع العقل حاملون
للعلم فاهمون له غير غافلين بل متعمدون .

و لما كان الكلام مرشدا إلى أن التقدير فهم لجراثهم على الله ١٠

= وقع في ظ و مد : تهتكهم، و في م : تهكهم - كذا (١) في ظ و مد :
اعمالهم (٢) ليس في م (٣) في ظ : فرقا - كذا (٤) أي من بعد ما ضبطوه
و فهموه و لم تشبه عليهم صحته (٥) في مد : كما (٦ - ٧) ليست في ظ، و في م :
اثبات (٧) و متعلق العلم محذوف أي أنهم قد حرفوه أو ما في تحريفه من العقاب
أو أنه الحق أو أنهم مبطلون كاذبون، و الواو في قوله « وقد كان فريق » و في
قوله « وهم يعلمون » و الحال و العامل في قوله وهم يعلمون، فقوله ثم يحرفونه
أي يقع التحريف منهم بعد تعقله و تفهمه عالين بما في تحريفه من شديد
العتاب، و مع ذلك فهم يقدمون على ذلك يجترؤن عليه، و الإنكار على
العالم أشد من الإنكار على الجاهل - البحر المحيط ١ / ٢٧٢ (٨) قال على المهامى :
ثم أشار إلى أن هذا التحريف حيث ظهر لنا على لسان بعضهم و إلا فهم =

إذا سمعوا كتابكم حرفوه وإذا حدثوا عباد الله لا يكادون يصدقون
عطف عليه قوله « وإذا لقوا الذين آمنوا » بنينا محمد صلى الله عليه وسلم
« قالوا » تفافا منهم « آمنوا وإذا خلا بعضهم » أى المنافقين « إلى بعض
قالوا » ' لا آمن لهم ' ظنا منهم ' جهلا بالله لما وجدوا كثيرا من أسرارهم
و خفي أخبارهم بما هو في كتابهم من الدقائق وغير ذلك عند المؤمنين مع
اجتهادهم في إخفائها أن بعضهم أفشاها فعلت من قبله « اتحدونهم » من
التحديث ٣ وهو تكرار حدث القول أى واقعه « بما فتح الله » ' ذو الجلال
والجمال ' « عليكم » من العلم القديم الذى أتاكم على ألسنة رسلكم أو بما
عذب به بعضكم . و الفتح قال الحرالى توسعة الضيق حسا ومعنى

= مبالغون في السكتان ويشددون على من أظهر « و » ذلك أن فريقا منهم
« إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا » أى صدقنا نبيكم في الباطن لأنه مذكور في
كتابنا لكن لا نترك في الظاهر دين آبائنا خوفا من أقاربنا أو أكابرنا ولا نترك
التمسك بالتوراة « وإذا خلا بعضهم إلى بعض » فاجتمع الكاتمون مع المظهرين
مع خلو المجلس عن المؤمنين « قالوا » أى الكاتمون للمظهرين (١-١) ليست في
ظ (٢) زيد في ظ : و (٣) التحديث الإخبار عن حادث و يقال منه يحدث ،
و أصله من الحدوث و أصل فعله أن يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بعن
و إلى ثالث بالباء فيقال حدثت زيدا عن بكر بكذا - قاله أبو حيان (٤) الفتح
القضاء بلغة اليمن « وهو الفتح العليم » و أصل الفتح خرق الشيء و السد ضده
و الذى حدثوا به هو ما تكلم به جماعة من اليهود من صفة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، و لمزيد تفصيل فيه فليراجع إلى البحر المحيط .

« ليحاجوكم » أى المؤمنون « به عند ربكم » . و الحاجة تثبت ' القصد والرأى بما يصححه . ولما كان عندهم أن إفشاءهم لمثل هذا من فعل من لا يفعل قالوا إنكاراً من بعضهم على بعض « أفلا تعقلون » .^١ ويمكن أن يكون خطاباً للمؤمنين المخاطبين^٢ يتطمعون ، أى أفلا يكون^٣ لكم عقل ليردكم ذلك عن تعليق الأمل بإيمانهم^٤ . ولما كان ظنهم هذا^٥ أقبح الفساد لأنه لو لم يكن عليه من قبل الله لم يقدر غيره أن يعبر عنه بعبارة تعجز الخلائق عن مماثلتها وصل به قوله موجهاً لهم « أو لا ، أى ألا يعلمون أن علم المؤمنين لذلك لم يكن إلا عن الله لما قام عليه من دليل الإعجاز أو لا يعلمون أن الله » الذى له الإحاطة بكل شىء « يعلم ما يسرون » أى يخفون من قولهم لأصحابهم ومن غيره^٦ « وما يعلنون »^٧ أى يظهر^٨ون^٩ ١٠

(١) فى ظ : تثبت - كذا . وفى البحر المحيط : الحاجة من الاحتجاج وهو القصد للغلبة ، حجة قصده أن يغلب ، والحجة الكلام المستقيم ، مأخوذ من محجة الطريق . وقال على المهائمي : « ليحاجوكم به عند ربكم » أى ليغلبوكم بالحجة ويشهدوا عليكم عند ربكم تلقونهم بالحجة عليكم . وقال البيضاوي : « ليحاجوكم عند ربكم » يحتجوا عليكم بما أنزل ربكم فى كتابه ، جعلوا حاجتهم بكتاب الله وحكمه حاجة عنده كما يقال عند الله كذا ويراد به أنه فى كتابه وحكمه ، وقيل عند ذكر ربكم أو بما عند ربكم أو بين يدي رسول ربكم (٢) العبارة من هنا إلى « بإيمانهم » ليست فى ظ (٣) ليس فى م (٤) من م ومد ، وفى الأصل : تكون (٥) العبارة من هنا إلى « الخلائق عن » ليست فى م (٦) كانت الواو زائدة هنا فى الأصول لحذفت (٧) فى م فقط : غيرهم (٨) والأولى حمل ما يسرون وما يعلنون على العموم إذ هو ظاهر اللفظ ، وقيل الذى أسروه الكفر ، و الذى أعلنوه الإيمان ، وقيل العداوة والصدانة ؛ قرأ ابن محيص =

من ذلك فيخبر به أوليائه .

ولما ذكر سبحانه هذا الفريق الذى هو من أعلام كفر وأعتام
أمرا عطف عليه قسما أعتى^١ منه وأفظ لأن العالم يرجى لفته^٢ عن رأيه
أو تخجيله بالحجاج بخلاف المقلد العاتى الكثيف^٣ الجافى فقال « ومنهم
اميون^٤ » ويجوز أن يراد بهم من لا يحسن الكتابة ومن يحسنها وهو غليظ
الطبع بعيد عن الفهم ، لأن الأعمى فى اللغة من لا يكتب أو من على
خلقة الأمة لم يتعلم الكتابة وهو باق^٥ على جبلته وحال ولادته والغبي^٦
الجلف^٧ الجافى القليل الكلام ، فالمعنى أنهم قسمان: كتبة وغير كتبة ،

« او لا تعلمون » بالتاء ، قالوا فيكون ذلك خطابا للمؤمنين وفيه تنبيه لهم على
جهلهم بعالم السر والعانية .

(١) فى ظ : اغبي (٢) لفته : صرفه ، من لفت فلانا عن رأيه صرفه (٣) فى ظ :
الكثيف - بالتاء المثناة (٤) الأعمى الذى لا يقرأ فى كتاب ولا يكتب ، نسب
إلى الأم لأنه ليس من شغل النساء أن يكتبن أو يقرأن فى كتاب ، أو لأنه
بحال ولادته أمه لم ينتقل عنها ، أو نسب إلى الأمة وهى القامة والخلقة ، أو إلى
الأمة إذ هى ساذجة قبل أن تعرف المعارف ، ظاهر الكلام أنها أنزلت فى
اليهود المذكورين فى الكتاب فى الآية التى قبل هذه - قاله ابن عباس (من البحر
الحيط) وذكرت فيه أقوال . وقال أبو حيان بعد ذكر أقوال : والقول الأول
هو الأظهر لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود فالضمير لهم . وقال على المأتمنى :
« ومنهم اميون » أى باقون على ما ولدتهم أمهاتهم « لا يعلمون الكتاب
الامانى » أى أحاديث قدرها الحرفون فى أنفسهم تقدير الأمانى الكاذبة
ولا يتخلصون بذلك عن الكفر ؛ لأنهم يعلمون أنهم كذابون فلا يحصل لهم الحرم
بقولهم - انتهى كلامه (٥) ليس فى ظ (٦) فى م ومد : العي (٧) من م وظ ،
وفى الأصل : الخلف - بالخاء المعجمة - كذا .

وهم المراد بالآمين، وهؤلاء مع كونهم لا يحسنون الكتاب يحوز أن يتعلموا القراءة تلقيناً ولا يفهمون المعاني، ويحوز أن يكون المعنى أنهم قسمان: علماء نحارير عارفون بالمعاني و جهلة غييون لا حظ لهم من التوراة إلا القراءة الخالية عن التدبر المقرونة بالتمنى^١ و لذلك قال «لا يعلمون الكتب» أى بخلاف القسم الذى أكد فيه كونهم من أهل العلم . ٥

ولما كان المراد سلب العلم عنهم رأساً أبرز^٢ الاستثناء مع كونه منقطعا في صورة المتصل فقال «الا امانى» جمع أمنية^٣، وهى تقدير الوقوع فيما يترامى إليه الأمل، و يقال إن^٤ معناه يجرى في التلاوة للفظ كأنها تقدير بالإضافة لمن يتحقق له المعنى - قاله الحرالى . أى إن كانت

(١) في ظ : تلقيط (٢) قال أبو حيان الأندلسى في مناسبة ارتباط هذه الآية مانصه: انه لما بين أمر الفقرة الضالة التى حرفت كتاب الله وهم قد عقلوه و علموا بسوء مرتكبهم ثم بين أمر الفقرة الثانية المناققين وأمر الثالثة المجادلة أخذ بين أمر الفقرة الرابعة وهى العامة التى طريقها التقليد وقبول ما يقال لهم . قال أبو العالية ومجاهد وغيرهما: ومن هؤلاء اليهود المذكورون فالآية منبهة على عامتهم وأتباعهم أى أنهم لا يطمع فى إيمانهم، وقرأ أبو حيوة وابن أبى عتبة « اميون » بتخفيف الميم - انتهى (٣) في ظ : برز، وفي م: ابرف - كذا (٤) وهى أفعولة: أصله أمنية، وهى من منى إذا قدر، لأن التمنى يقدر فى نفسه ويحرز ما يتمناه، أو من تمنى أى كذب قال أعرابى لابن دأب فى شيء حدث به: أهذا شيء رويته أم تمنيت؟ أى اختلقته . وقال عثمان: ما تمنيت ولا تعنيت منذ أسلمت، أو من تمنى إذا تلا قال تعالى « إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته » أى إذا تلا وقرأ - البحر المحيط ١/ ٢٧٠ (٥) وفي ظ: بان .

الآمانى بما يصح وصفه بالعلم فهى لهم لا غيرها من جميع أنواعه . ولما
 أفهم ذلك أن التقدير ما هم^١ الا يقدرّون تقديرات^٢ لا علم لهم بها عطف
 عليه قوله « وان هم الا يظنون »^٣ تأكيد لنفى العلم عنهم . ولما أثبت لهذا
 الفريق القطع على الله بما لا علم لهم به و كان هذا معلوم الذم محتوم
 الإثم سبب عنه الذم^٤ و الإثم بطريق الأولى لفريق^٥ هو أردؤهم^٦ و أضرم
 لعباد الله و أعدام فقال « فويل » و الويل^٧ جماع الشر كله - قاله الحرالى .
 « للذين يكتبون » أى منهم و من غيرهم « الكتب » أى الذى^٨ يعلمون
 أنه من عندهم لا من عند الله « بأيديهم »^٩ وأشار إلى قبح هذا الكذب
 و بتعدّ رتبته فى الخبث بأداة التراخي فقال^{١٠} « ثم يقولون ، لما كتبوه كذبا
 ١٠ و بهتاننا » هذا من عند الله « الملك الأعظم »^{١١} ثم بين بالعلة^{١٢} الحاملة لهم
 / على ذلك خساستهم و تراميهم إلى النجاسة و دناءتهم فقال « ليشتروا به »
 أى بهذا الكذب الذى صنعوه « ثمنا قليلا » ثم سبب عنه قوله « فويل

/ ٩٤

(١) فى م : لهم . وقال البيضاوى : ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم ؛ وهذا
 أوضح (٢) فى م : تقديرا (٣) فى ظ : الدم - بالدال المهملة (٤) فى م : الفريق .
 (٥) فى م : اردؤهم (٦) الويل مصدر لا فعل له من لفظه و ما ذكر من قولهم
 و آل مصنوع ، و لم يحى^١ من هذه المادة التى فاؤها و اووعينها ياء إلا ويل و ويح
 و ويس و ويب ، و لا يثنى و لا يجمع ، و يقال و يله و يجمع على ويلات ، قال :

فقال لك الويلات انك مرجل

و الويل معناه الفضيحة و الحسرة ، و قال الخليل : الويل شدة الشر ،
 و قال الأصمى : هى كلمة تفجع وقد يكون ترعا و منه : ويل امه مسعر حرب -
 البحر المحيط ١ / ٢٧٠ (٧) فى م و ظ : الذين ، و الظاهر أنه تفسير الكتب .
 (٨-٨) ليست فى ظ (٩) فى ظ : بالغلة - بالغين المعجمة .

لهم بما كتبت ايديهم » من ذلك الكذب على الله » وويل لهم مما يكسبون »
 'أى يحدون كسبه' مما اشتروه به' ، ' و جرد الفعل لوضوح دلالة على
 الخبث بقرينة ما تقدم وإذا كان المجرد كذلك كان غيره أولى ' . قال
 الحرالى : و الكسب ما يجرى من الفعل والقول والعمل والآثار على
 إحساس بمنة فيه وقوة عليه - انتهى . وفى هذه الآية بيان لما شرفه
 به كتابنا من أنه لإعجازه لا يقدر أحد أن يأتى من عنده بما يدسه فيه
 فليس به - فله المنة علينا والفضل . ولما أرشد الكلام إلى أن التقدير :
 فحرفوا كثيرا فى كتاب الله وزادوا ونقصوا ، عطف عليه ما بين به
 جرأتهم وجفاهم وعدم اكترائهم بما يرتكبونه من الجرائم التى هم
 أعلم الناس بأن بعضها موجب للخلود فى النار فقال تعالى « وقالوا ١٠

(١ - ١) ليست فى ظ (٢) الكسب أصله اجتلاب النفع وقد جاء فى اجتلاب
 الضر ومنه « بلى من كسب سيئة » والفعل منه يحجى . متعديا إلى واحد تقول :
 كسبت مالا وإلى اثنين تقول : كسبت زيدا مالا ، وقال ابن الأعرابى : كسب
 هو نفسه وأكسب غيره وأنشد :

فأكسبني مالا وأكسبته حمدا

- قاله أبو حيان . وقال على المهاشمى : « وان هم الا يظنون » أى ما يبلغ اعتقادهم
 إلا هذا الظن الراجح إذ يظنون أنهم لا يجترؤن على تحريف كتاب الله فيقلدونه
 ويتركون الأدلة القاطعة للمؤمنين لكنهم لا يبلغون مبلغ عذاب المحرفين ، « فويل للذين
 الآية المحرفة » ثم يقولون هذا « هو النازل » من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا «
 أى ليأخذوا من الأميين باعطاء المحرف لهم قليلا من الرشا « فويل لهم » الآية ،
 أى فلهم الويل الزائد على عذاب الأميين من جهتين ليستا فيهم : من جهة كتابتهم
 للمحرف ومن جهة اكتساب الرشا عليه - انتهى كلامه .

لن تمسنا ، من المس ' وهو ملاقاته ظاهر الشيء ظاهر غيره « النار » أى المعدة فى الآخرة . الاياما ، ولما كان مرادهم بذلك أنهم لا يخلدون فيها وكان جمع القلة وإن كان يدل على ذلك لكنه ربما استعير للكثرة فدل على ما لا آخر له أو ما يعسر عده زادوا المعنى تأكيدا و تصریحا بقولهم « معدودة » أى منقضية ، لأن كل معدود منقض . قال الحرالى :

و العد اعتبار الكثرة بعضها ببعض ، واقتصر على الوصف بالمفرد لكفائيته

(١) المس الإصابة و المس الجمع بين الشئین على نهاية القرب ، و اللس مثله لكن مع الإحساس ، و قد یجىء المس مع الإحساس ؛ و حقيقة المس و اللس باليد ، و نقل من الإحساس إلى المعانى مثل « انى منى الشیطن » « كاذبى يتخطبه الشیطن من المس » و منه سمي الجنون مسا ، و قيل المس و اللس و الجس متقارب إلا أن الجس عام فى المحسوسات ، و المس فيما ینفخى و یلقى كنبض العروق ، و المس و اللس بظاهر البشرة ، و المس كناية عن النكاح و عن الجنون - قاله أبو حیان . و ذكر فى زول الآیه أن سبب زول هذه الآیه أنهم زعموا أنهم وجدوا فى التوراة مكتوبا أن ما بین طرفى جهنم مسيرة أربعین سنة إلى أن ینتهوا إلى شجرة الزقوم ، قالوا : إنما نعذب حتى ننتهى إلى شجرة الزقوم فنذهب جهنم و تهلك - روى ذلك عن ابن عباس ، و قيل إن النبى صلى الله علیه و سلم قال : اليهود من أهل النار ، قالوا : نحن ثم تخلفوننا أنتم ، فقال : كذبتم ، لقد علمتم أنا لا نخلفكم ، فنزلت هذه الآیه - و لمزيد التفصیل فليراجع إلى البحر المحیط ٢٧٨/١ (٢) قال البیضاوی : محصورة قليلة ، روى أن بعضهم قالوا : نعذب بعدد أيام عبادة العجل أربعین يوما ، و بعضهم قالوا : مدة الدنيا سبعة آلاف و إنما نعذب مكان كل ألف سنة يوما .

في هذا المعنى بخلاف ما في آل عمران .

ولما ادعوا ذلك ادعوا أن المسلمين يخلفونهم بعد ذلك فيها ، روى البخارى في الجزية^٢ والمغازى والطب والدارمى في أول المسند عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اجمعوا لى من كان ههنا ه من يهود ، فجمعوا له فقال : إني سألتكم عن شيء فهل أتم صادق عنه ؟ فقالوا : نعم ، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : من أبوكم ؟ قالوا : فلان ، فقال : كذبتكم ، بل أبوكم فلان ، قالوا : صدقت وبررت ؛ قال : فهل أتم صادق عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا ٣ : نعم يا أبا القاسم ، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أيينا ؛ فقال لهم : من أهل النار ؟ ١٠ قالوا ٤ : نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اخسأوا فيها ! والله لا نخلفكم فيها أبدا ؛ ثم قال : هل أتم صادق عن شيء إن سألتكم عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم ، قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا ٥ : نعم ، قال : ما حملكم على ذلك ؟ قالوا : أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك ، وإن كنت نبيا لم يضرك . ولما ادعوا ١٥ ذلك ٦ كان كأنه قيل : فيما ذا نرد عليهم ؟ فقال « قل » منكرًا لقولهم ٧ « اتخذتم » في ذلك « عند الله » ٨ أى الذى له الأمر كله ٩ « عهدا فلن »

(١) زاد في م ومد : فانه لبيان اجترائهم على العظام (٢) في م : الخبرية ، وهى محركة (٣) في ظ : فقالوا (٤) في م ومد : فقالوا (٥) ليس في م (٦) زيد في م ومد : ذلك (٧-٧) ليست في ظ .

أى فيتسبب عن ذلك أنه يوفى بعهده ، لأنه « لن يخلف الله » ٢ الذى له صفات الكمال « عهده ام » ٣ لم يكن ذلك فأتهم « تقولون على الله ، المحيط بكل شىء قدرة وعلما » « ما لا تعلمون » . ومعنى الإنكار فى الاستفهام أنه ليس واحد من الأمرين واقعا ، لا اتخذتم عهدا ولا قلمت ذلك جهلا ، بل قلمتموه وأتمت تعلمون خلافه ، ولما اتفق الأمران علم أن الكائن غير ما ادعوه فصرح به فى قوله « بلى » أى لتستنكم على خلاف ما زعمتموه ، فان بلى كلمة تدل على تقرير يفهم من إضراب عن نفي كأنها بلى وصلت بها الألف إثباتا لما أضرِب

(١) زيد فى م : اى (٢-٢) ليست فى ظ (٣) قال على المهاشمى : « ام » لم تتخذوه ولكن « تقولون ما لا تعلمون » صدقه من الخبر الروى عن يعقوب عليه السلام أن الله تعالى عهد إليه أن لا يعذب بنى إلاتحة القسم ، فان صح عنه فالمراد أولاد صلبه لأذريته النازلة المشتمة على مؤمن وكافر ، قال عز وجل ليس كما يقولون . (٤) زيد فى م : مد : كما فى قوله تعالى « افترى على الله كذبا ام به جنة » وأم معادلة هنا للهمزة وإن اختاف الفعلان ، كما ذكر دليله فى آخر سورة ص (٥) زيد فى م و مد : ولذلك ذكرهم بتكرير الاسم الأعظم مظهرا غير مضمرا له من الحلال والجمال الذى عاينوا كثيرا منه استعطا فاهم إلى الخير وتخويفا (٦) من ظ ، وفى الأصل : تقدير ؛ وفى البحر المحيط : بلى حرف جواب يثبت به ما بعد النفي فلما قالوا « لن تمسنا النار » أجيبوا بقوله « بلى » ومعناه تمسك النار والمعنى على التأييد وبين ذلك بالخلود . وفى البيضاوى « بلى » إثبات لما نفوه من مساس النارهم زمانا مديدا ودهرا طويلا على وجه أعم ليكون كالبرهان على بطلان قولهم ، ويختص بجواب النفي .

عن نفيه - قاله الحرالي . ' ونعم جواب لكلام لا جحد فيه ' . ولما أضرب
سبحانه عما قالوه من القضاء في الأعيان قاضيا عليهم بالخسران علل ذلك
' بوصفهم ' به متلبسون^٢ معلما بأن من حق الجاهل بالغيب الحكم على
الأوصاف التي ناط علام الغيوب بها الأحكام فقال ' من كسب سيئة ،
أى : عملا من حقه أن يسوء ' و احاطت به خطيئته ، بحيث لم يكن شيء هـ
من أحواله ' خارجا عن الخطيئة بل كانت غامرة^٥ لكل ما سواها من
أعماله ، ولا يكون ذلك إلا للكفر الهادم لأساس الأعمال الذي لا يتأتى
بقاء الأعمال بدونه . ' ولما كان أفراد الضمير أنص على جزاء كل فرد
والحكم بالنكال على الكل أنكأ وأروع^٦ وأقبح وأظع وأدل على القدرة
أفرد^٨ ثم جمع فقال آتيا بالفاء دليلا أن أعمالهم سبب دخولهم النار : ١٠
' فاولئك ' ، ' أى البعداء البغضاء ' ، ' اصحب النار هم ' ، ' خاصة ' فيها ' ،
' خلدون ' ، ' ١١ ' .

(١-١) ليست في ظ (٢-٢) في ظ : بوصفهم (٣) في م : متلبسون (٤) زيد في ظ :
عمل (٥) في ظ : غامرة - بالعين المهملة (٦) العبارة من هنا إلى « دخولهم النار »
ليست في ظ (٧) في م فقط : اردع (٨) في م : فرد (٩) زيد في م : اى .
(١٠) زيد في مد : لا في غيرها لأنهم لا يخرجون منها (١١) قال البيضاوى فيمن
تحيط به خطيئته ما نصه : وتحقيق ذلك أن من أذنب ذنبا ولم يقطع عنه يحرم
إلى معاودة مثله و الانهالك فيه و ارتكاب بما هو أكبر منه حتى يستولى عليه
الذنوب ويأخذ بجماع قلبه ، فيصير بطبعه مائلا إلى المعاصي مستحسنا إياها معتقدا
أن لا لذة سواها مبغضا لمن يمنعه منها مكذبا لمن ينصحه فيها كما قال تعالى « ثم كان
عاقبة الذين أساءوا السوء أى ان كذبوا بإيت الله » .

ولما بان بهذا ما لهم و لكل من شاركهم في هذا الوصف 'عطف
 عليه ما لمن ادعوا أنهم يخلقونهم في النار و لكل من شاركهم في وصفهم'
 الذى استحقوا به ذلك فقال 'و الذين امنوا' أى أقروا بالوحدانية
 بألسنتهم 'و عملوا الصلح' بيانا لأن قلوبهم مطمئنة بذلك 'اولئك'
 ٥ العالو المراتب الشريفة المناقب، ولم يأت بالفاء دلالة على أن سبب
 سعادتهم إنما هو الرحمة 'اصحب الجنة' ٣ لا غيرهم ٣ 'هم' أى خاصة
 'فيها' 'يخلدون' . .

(١-١) ليست في ظ (٢) قال أبو حيان الأندلسي: المراد بالذين 'امنوا' أمة محمد صلى الله
 عليه وسلم و مؤمنو الأمم قبله - قاله ابن عباس وغيره، وهو ظاهر اللفظ .
 (٢-٣) ليست في ظ و م (٤) زيد في م و مد: أى لا فى سواها لانهم لا ييغون
 عنها حولا .

* * * *

خاتمة الطبع

تم بمنه تعالى وحسن توفيقه طبع الجزء الأول من تفسير « نظم الدرر
في مناسبات الآيات و السور » للشيخ العلامة أبي الحسن إبراهيم بن عمر
البقاعي الشافعي رحمه الله يوم الجمعة الحادى والعشرين من شهر صفر
المظفر سنة ١٣٨٩ هـ = ٩ / مايو سنة ١٩٦٩ م . اعتنى بتصحيحه و التعليق ٥
عليه الأستاذ الأديب فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد شيخ الجامعة النظامية
بجدر آباد عم فيضه ، و عني بتنقيحه راقم هذه الخاتمة ، تحت إشراف
الأديب الفاضل صاحب الفضيلة الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير
الدائرة و عميدها ورئيس قسم آداب اللغة العربية بالجامعة العثمانية
أبقاه الله لخدمة العلم و الدين .

١٠

و يليه الجزء الثانى إن شاء الله تعالى أوله « ثم شرع سبحانه بقيم
الدليل على أنهم ممن أحاطت به خطيئته فقال ” واذ “ - الخ ، .
و فى الختام ندعو الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا به و يوفقنا لما يحبه
و يرضاه ، و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه
أجمعين و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

١٥

الفقير إلى رحمة الله الغنى الحميد

السيد محمد حبيب الله الرشيد القادري

(كامل الجامعة النظامية)

صدر المصححين بدائرة المعارف العثمانية